

«مانیفست
ماهومت»

Mahomet's Manifeste

لئو شاہوفسکی

نویسنده:
Leo Shaahovsky
لئو شاہوفسکی

• آنچه در این رساله در باب مسائل اقتصادی آمده، نیازمند واکاوی و بیشتر در مکانی دیگر است و نقدهای وارده بر بازار آزاد و همچنین اقتصاد کمونیستی - مارکسیستی و اقتصاد کینزی و سایر مکاتب اقتصادی از جمله مکتب اتریش و مکتب شیکاگو را بر رساله‌ای دیگر وامی‌نهیم. نکته‌ای که ذکر آن لازم می‌آید این است که این مکاتب و سایر مکاتب همچنان که ناقدان سرسختی دارند، حمایتگران سرسختی نیز دارند. بنابراین در اینجا خواننده نباید چنین تصور کند که در یک خُرده‌رساله می‌توان یک مکتب فکری را پراحتی کنار کشید، بلکه نقدهای وارده می‌تواند دیسکورس‌ها را به مباحث گسترده‌تری سوق دهد و هم این که خوانندگان علاقه‌مند، خود به سایر دریچه‌های فکری و نقدهایی که بر آنان وارد است رجوع کنند و این نویسنده با وجود این که برای نمونه هیچ‌کدام از اقتصاد کپیتالیستی و مارکسیستی و اتریشی و بازار آزاد را قبول ندارد، فقط به گفتمان در خصوص کلیات و اندکی جزئیات اکتفا کرده و وارد شدن به خُرده‌کاری‌ها و ریزه‌پردازی‌ها را به پژوهشگران مشتاق و کنجکاو و یا به مبحثی تجربیدی واگذار می‌کند.

• از همه‌ی گرانمایگانی که پیغام‌های حمایت‌گرانه و انتقادی می‌فرستند، سپاس‌مندیم. از این پس، فقط چندتا از گزین‌نقدها را در صفحات اولیه‌ی (این نویسه و) نویسه‌های پسین اعمال می‌کنیم.

نقد‌ها / Critics

| Hossein Qanbari |

• سلام بزرگوار.

در رساله‌ی زبان‌پریشی و افلاس قلم، در زبان آلمانی W «و» تلفظ میشه. پس تلفظ درست BMW = بی‌ام‌و است نه بی‌ام‌دبلیو.

+ با سلام. نقد شما بچاست. به تلفظ و ادای کلامی W در زبان آلمانی مراجعه کردیم و آوای آن بصورت «و» تلفظ می‌شود و آنجا که شرکت BMW یک شرکت آلمانی است، تلفظ آن بصورت بی‌ام‌و صحیح‌تر است، هرچند تلفظ آن بصورت بی‌ام‌دبلیو هم نادرست نیست.

| Niloofer |

• از رساله‌ی ارجمند شما با عنوان زبان‌پریشی و افلاس قلم بسیار لذت بردم. خواندن این مقاله‌ی ارزشمند ۴۰ صفحه‌ای (چه جالب ۴۰ صفحه) مرا با بسیاری از نکات و معایبی که چهره‌ی دلنشین زبان و ادب فارسی را مخدوش کرده بیش‌ازپیش آگاه کرد. اگر با شما سابقه‌ی آشنایی نداشتم، گمان می‌کردم حتماً مدرسی پرسابقه در زمینه‌ی ادب و دستور زبان فارسی هستید. احاطه‌ی شما بر این محبت گسترده، غامض و متأسفانه جریحه‌دارشده، هر خواننده‌ی آگاه و کنش‌گری را به تحسین وامی‌دارد، در روزگاری که پس‌مانده‌های بازیافتی و مسموم لغات سخیف و ناهنجار و جمله‌های من‌درآوردی صرفاً مضحک، سرچشمه‌های زایش و تکامل گفتار و نوشتار را مسدود کرده، لزوم آگاهی و هشدار در این زمینه امری ضروری محسوب می‌شود. امید که قلم برنده‌ی شما و اندیشه‌ی نافذتان نقبی باشد زلال و روشنگر، به دل تیرگی‌هایی که ما با اهمال و تن‌آسایی بر چهره‌ی زیبای زبان فارسی روا داشته‌ایم... ما که یادمان رفته قرار بود با پاهای برهنه دنیا را آباد کنیم...

+ سپاسمند مهر شمایم فرهیخته‌ی بزرگوار و از محبت والای شما ممنونم. هر زبانی با گذر زمان دچار گزند و خراشیدگی می‌شود و یقیناً با دلسوزی‌های ادیبان دانش‌ور و برجسته‌ای چون شما می‌توان نه تنها در حیطه‌ی زبان، بلکه در سایر حیطه‌های اجتماعی و سیاسی و فیلاسوفی و هنری و دینی و فرهنگی و... به بازگشت اصالت زخمناک و غبارگرفته‌ی آن‌ها دلخوش بود.

| The Light |

• رساله‌ی جدید شما (زبان‌پریشی و افلاس قلم) را هم‌اکنون تمام کردم، بله به راستی همین گونه است که می‌فرمایید. در طول دوران حضورم در فضای مجازی، تاکنون کسی را ندیده‌ام مانند شما به زبان و نگارش اهمیت دهد. متأسفانه حقیقت همین است که ذکر کردید،

قبل از خواندن رساله، فکر نمی‌کردم به این اندازه، از اصول و قواعد نگارش دور باشم و این مسأله چقدر می‌تواند مهم باشد، بحث «نام‌زدگی» و «فحاشی و هتاک کردن ما ایرانیان» بسیار قابل تأمل بود. اسکرین‌شات‌های جالبی را انتخاب کرده بودید، مخصوصاً شات دخترخانمی که ملاک‌شان برای انتخاب همسر، قد بود، و ایشان نگران پوشیدن کفش پاشنه‌بلند بودند. آنجا فقط لحظه‌ای به فکر رفتم و لبخند تلخ ملیحی زدم و ادامه رساله را خواندم. البته من در حد شما نیستم، ولی عادت دارم بین مطلب انتقادی‌ای که می‌نویسم، به طرف مقابلم بتازم، این رفتار را هم در رساله‌ی شما دیدم و خوشبختانه فهمیدم تو این مورد تنها نیستی! :))

آنجا که نوشته بودید؛

«همچنین کسی که خود را برای انتخابات نامزد می‌کند، کاندیدا نامیده می‌شود نه کاندید (یعنی کودن)، گرچه از نظر ما این واژه (=کاندید) برای آنان برازنده‌تر است.» (زبان‌پریشی و افلاس قلم، ص ۱۰)

قلم شما بسیار خاص است، کلام شما با هر کلامی تمایز دارد، طوری که از میان هزاران رساله و نوشته بدون اسم نویسنده، می‌توان به راحتی تشخیص داد که این اثر، اثر لئو شاهوفسکی است. مسائلی که ذهن مخاطب را در مورد آن‌ها درگیر می‌کنید، مسائلی هستند که کمتر نویسنده‌ای به آن پرداخته است و حتی با جرأت می‌توان گفت، کسی در مورد آن‌ها قلم‌فرسایی نکرده است. بی‌صبرانه منتظر آثار و رساله‌های بعدی شما هستم.

+ متشکرم دوست نازنینم. این لطف و بزرگواری شماست. خیلی خوشحالم و مفتخرم که عزیزی چون شما از مخاطبان این رساله‌ها باشید. در واقع همان‌طور که فرمودید، تازیدن به عقایدی که خرد را به سخره می‌گیرد، بسیار مفیدتر از مسامحه‌های بی‌جا است؛ تازیدنی که از منطق صحیحی برخوردار باشد تا شخص خواننده را نهیب بزند. مایه‌ی خوشحالی است که این نوشته‌ها مورد پسند فرهیختگان گرانقدری چون شما قرار گرفته است. امیدوارم که رساله‌های آتی نیز به همین منوال مورد توجه‌تان قرار بگیرد.

| فرشید |

• ممنونم لئو

زبانتون چقد شیرینه...

انگار دوست دارم به هر بهونه سوالی از تون بپرسم تا فقط شما سخن بگویید... هم به لحاظ ادبیات و هم به لحاظ دایره وسیع واژگانی که به معنی واقعی کلمه #به_کار_میگیری.

سوال ساده‌ای رو در ادامه دوست دارم بپرسم:
برای جهان بعد فوتبال‌زدایی چی رو پیشنهاد میدی... به عبارت دیگه
اگه الان من بخوام ترک فوتبال کنم جای اون رو باید با چه شکل
زندگی و برنامه‌ای پر کنم... ممنونم

+ خواهش می‌کنم دوست بزرگوارم، محبتِ وافر شما را قدر می‌نهم. آلترناتیوهایِ زیادی بعنوان جایگزین برای فوتبال وجود دارد، گرچه مقصودِ ما از فوتبال‌زدایی بیشتر متوجهِ این است که ما دیگر فریبِ پلیرهای فوتبال و سرمایه‌دارانی که آن‌را به یک صنعتِ پولسازی و پولشویی مبدل ساخته‌اند، نخوریم. بر ماست شناختِ خود را از ورزش فوتبال بیشتر کنیم و برده‌ی بی‌چون‌وچرایِ هرچیزی نشویم. فوتبال از نگاهِ جامعه‌شناختی و انسان‌شناسی و پزشکی و اخلاقی نیز یک ورزشِ شکست‌خورده است. ما همواره افرادی را می‌بینیم که گستاخی و دروغگویی و حيله‌گری را به آخرین حد رسانده‌اند و این مردمانِ فریب‌خورده‌ی ما هستند که وقتِ ارزشمندِ خود را برایِ چنین ورزشِ ناپاکی می‌ریزند. می‌توانید بجای تماشاکردنِ فوتبال و شرکت‌کردن در ورزشگاه‌ها که مسابقه و جام برگزار می‌کنند، به ورزش‌هایِ مفیدتری چون شمشیربازی (که هیچ صدمه‌ای نمی‌رساند)، تنیس، بسکتبال، بدنسازی، دوندگی، آمادگی جسمانی، اسب‌سواری، ورزش‌هایِ رزمی (بدونِ هرگونه مبارزه‌ای بین دو نفر)، شنا، کوهنوردی، و یا سایر فعالیت‌هایِ دیگر چون یادگیریِ زبان‌هایِ خارجی و مطالعه و دیگر امورِ مفیدِ پردازید.

| Seo |

• عرض سلام و وقت بخیر.

بنده پیگیر مطالب کانالتان هستم و از میان مطالبی که قرار می‌دهید علاقه خاصی به پست‌ها و نوشتارهای برادر عزیزمان، لئو شاهوفسکی دارم. اما نکته‌ای در آخرین مطلبی که از ایشان قرار داده شد، مشاهده کردم که بنظرم واجب آمد خدمتان عرض کنم.

ایشان در ترجمه «مارکس، دورکهایم، وبر» بخش «پیشگفتار مترجم» مرقوم داشته‌اند: «یکی از سختی‌های نوشتاری کلمات غیرفارسی، نوع نوشتن آنها است که معلوم نیست همچون تلفظ آن نوشته می‌شود یا همچون شیوه‌ی نوشتاری؟» سپس مثالهایی آورده‌اند مانند واژه هرمونیک که در متون فارسی متداول شده درحالی‌که نه تلفظ آن (بریتیش و امریکن) اینگونه است و نه نوشتار آن. یا مثلاً فرموده‌اند که «آگوست کنت» یک نام پذیرفته اشتباه است که می‌بایست «آگوست کمت» تلفظ می‌شد.

خدمت ایشان عارض می‌شوم که بسیاری از اصطلاحات علوم انسانی

و اکثر قریب به اتفاق مکاتب هنری، ادبی، سیاسی، فلسفی و غیرهم، مطابق تلفظ آنها در زبان فرانسوی، میان فارسی‌زبانان استعمال می‌شوند. بنابراین در این حیطه، معیار درستی یا نادرستی، شیوه تلفظ آنها در زبان انگلیسی و لهجه‌های آن نیست. من باب مثال مکتب «طبیعت‌گرایی»، که در انگلیسی «نچرالیزم» خوانده می‌شود، در زبان فرانسوی «نتوغلیم» تلفظ می‌شود که می‌بینیم در متون فارسی نیز «ناتورالیسم» به کار می‌رود. یا مثلاً در انگلیسی «نیشن» و «نشنالیزم» داریم، که تلفظ فرانسوی آنها «نسیون» و «نسیونالیزم» می‌باشد و واژه اخیر عیناً به زبان فارسی نیز راه یافته است. واژه هرمونیک (تلفظ فرانسوی آن اِغْمونوتیک) از این دست موارد است.

استعمال برخی اسامی و واژه‌های «فرنگی» هم مطابق تلفظ فرانسوی آنهاست. مثلاً واژه «سن» به معنی قدیس (Saint) در متون فارسی به کار می‌رود و تقریباً رایج است، یا شهر تروا (Troy و فرانسوی آن Troi) مطابق تلفظ فرانسوی آن نوشته و خوانده می‌شود.

اسامی فرانسوی هم که تکلیفشان معلوم است و نه فقط فارسی‌زبانان بلکه انگلیسی‌زبانان هم به همان شیوه فرانسوی آنها را تلفظ می‌کنند. مثلاً Alexandre Dumas را همه الکساندر دوما تلفظ می‌کنیم، Albert Camus را کسی آلبرت کاموس نمی‌خواند و کسی به La Comte de Monte Cristo نمی‌گوید «کمت منت کریستو». Auguste Comte (اگوست کنت) هم از این دست موارد است.

اگر برایتان مقدور است عرض بنده را به نظر ایشان برسانید. با تشکر

+ عرض سلام دوسویانه دوست فرهیخته‌ام سئوی عزیز.

عنایت‌نامه‌تان را در خصوص استعمال زبانی دریافت کردم و خواندم و سپاسگزار شما هستم که آنچه را ملزوم به نقد داشتید، بیان فرمودید. به‌همین شیوه هرگاه آنچه را در سایر نوشته‌ها شایان خُرده و محل اِهتمام و موجب عتاب و دارای اِضرار و بایسته‌ی تنقیح می‌بینید، باعث خُرسندی است که دوستانی اندیشه‌ور چون شما بر ما گوشزد نمایند.

| Humayun Ebasi |

• سلام و درود رفیق گرامی،

مقاله‌ی (خودکشی، توهم یک پایان) شما به پاس زحمتی که در نوشتن آن کشیدید، خونده شد، سپاس از تحلیل شما به ویژه در قسمت نقد ناسیونالیسم و مباحث مربوط به کالاشدگی زنان، مسائلی انضمامی که در دوره هژمونی رسانه‌های کالاشده، مجالی برای پرداخت به آنها نیست. دوست داریم در خود نشریه هم از شما یادداشت داشته باشیم، هرچند

وقت این شماره محدود است و موضوع ما نقد اقتصاد سیاسی است. خوشحال میشیم اگر مایل بودید جزئی تر در مورد آن صحبت می کنیم. فایل یادداشت شما در مورد خودکشی برای دوستان دیگر نیز جهت انتشار در جاهایی که عضو هستید فرستاده شد، بلکه نتیجه زحمت شما بیشتر دیده و خوانده شود. موفق باشید.

+ سلام و عرض احترام یار گرانسنگ.

از این که وقتِ گرانهایتان را برای خواندن این رساله صرف کردید، سپاسمندم و بسیار مایه‌ی خرسندی من است اگر فایده‌مند بوده باشد و مراتبِ قدردانی و امتنان را به پیشگاه شما یارِ شفیق می‌رسانم. آرزومندم این رساله‌ی ناچیز، سهمِ کوچکی در «به‌زیستن» داشته و ثمربخش باشد.

| Old Line |

• دو مقاله‌ی حول مباحث اجتماعی و جامعه‌شناسی روز و بیان‌ش در قالب یک مقاله‌ی خیلی ناز خرسندم می‌کنه. لذت بردم از مقاله خودکشی و آخری کارگاه احمق‌سازی. بسیار لذت‌بخش است و بود برام که چنین تحلیل‌هایی رو در یک نوشتار امروزی شاهد باشم.

+ متشکرم دوست گرانقدرم. شادمانم که پیغام شما را دریافت کردم. من نیز بسیار خرسندم که موردِ پسندِ فرزانه‌ی چون شما واقع شده است.

| Jacob Richman |

• سلام لئو شاهوفسکی

با سپاس از تمام مقالاتی که زحمت کشیدید.

نمی‌دانم چقدر برای مقاله «کارگاه احمق‌سازی» وقت گذاشتید!

ولی اون قسمت از مقاله که زیر عکس نوشته‌اید: «در معروف‌ترین دانشگاه‌های جهان از نوابغ بهره‌برداری می‌کنند تا آنان را در کارگاه احمق‌سازی به استخدام گیرند و علم را در خدمت توجیهات بی‌پایه و خوشامد حاکمان و سرمایه‌داران درآورند.»

بعلاوه در جایی دیگر «...درچنین فرهنگی حاکمان سعی می‌کنند تا نخبگان و نوابغ را در تملک خود گرفته و کارخانه‌جات و مؤسّسات در اختیارشان قرار دهند و آنان را با شگرد تکنوکراتیکی در تخصّصی یگانه فرو کنند و از لاک‌شان بیرون نیابند تا نکناد بدانند در دنیای بیرون چه می‌گذرد. آنان بیش از هر چیزی متّکی به واژگان‌اند...»

آنچه که من درک کردم اینه که برای ادامه تحصیل دکترا و فوق دکترا نباید عازم کشورهای پیشرفته شوم (عدم ادامه تحصیل) تا این که وارد کارگاه احمق‌سازی نشوم! بنظرم تحلیل شما نیاز به بازبینی داره و تمام چیزهایی که نوشتید درست نیست. حالا منظور واقعیتان چی بود؟ با

سپاس / جیکوب ریچمن

+ عرض سلام و ادب دوست گرامی‌ام،
خواهش می‌کنم و سپاس از شما که برای خواندن نوشته‌ها وقت می‌گذارید.
در خصوص مسأله‌ای که مطرح نمودید، اساساً مقصود من این نبود که برای تحصیل به دانشگاه‌ها نرویم، بلکه رفتن بنا بر شرطی باشد که فریب نخوریم. همچنین منظور از حاکمان بعنوان کسانی که در رأس حاکمیت هستند، مشخصاً حاکمان دولت‌های جهانی است که با سیاست‌های خود همیشه سعی کرده‌اند از دو عنصر حماقت و زیرکی مردم سوءاستفاده کنند. در اولی آنان را با شعارهای افسونگرانه می‌فریبند و در دومی فقط افراد زیرک را به استخدام خود در کارگاه‌های احمق‌سازی می‌گیرند. نمونه‌ی آن، کارمندان حزب ناسیونال‌سوسیالیست هیتلریست و از آنان دکتر مینگله (Mengele) را نمونه می‌گیریم که در زندان‌های نازی، اسیران را زنده‌شکافی می‌کرد. او هرگز پشیمان نبود و کارش را بعنوان یک کارمند، وظیفه به دولت می‌دانست.

البته که مُراد از کارگاه‌های احمق‌سازی در دانشگاه‌ها همه‌ی دانش‌پژوهان را شامل نمی‌شود، ولی اغلب تحصیل‌کرده‌های جهان در خدمت مافوقان‌شان هستند و همین که صدایشان در نمی‌آید و دم فروبستند، خود نشان از این دارد که یک ترس مخفی بر آنان حاکم است که فوکو این هژمونی را در گفتمان قدرت بمباحثه گذاشته است.

ازاین‌رو شما می‌توانید بعنوان یک دانش‌پژوه آگاه، مقاطع دکتری و فوق دکتری‌تان را در دانشگاه‌های معروف جهان سپری کنید، بی‌آنکه به آلتِ لعبتی در دستان سیاست‌بازان تبدیل شوید، فقط کافی است ذهن نقادی داشته باشید و همیشه با جریان‌های اکثریت و حتی بسیاری از جریان‌های اقلی هم‌نوایی نکنید.

| Foad Jafari |

• سلام

کتاب «خودکشی، توهم یک پایان» را خواندم. راستش وحشتناک است زندگی‌کردن در دنیای این‌چنینی. این کتاب از آن کتاب‌هایی است که باید چندبار خواند و روی عبارات فکر کرد. قلم نقادانه و تأثیرپذیری دارد. می‌خواستم تشکر کنم از شما، هم برای کتاب‌تان و هم برای این‌که یادی از ما افغانستانی‌ها کردید. امیدوارم در پناه خدا موفق باشید.

فواد جعفری / سوئد

اگوست ۲۰۱۹

+ سلام و عرض ادب دوست فرهیخته‌ام.
مایه‌ی مسرت است که این اثر فایده‌مند بوده است.
بنده دوستان افغان زیادی دارم و در واقع بااین‌که خودم افغانی نیستم، بهترین یاوران را در میان افغانی‌ها دارم که متأسفانه هرکدام از آن‌ها از سرزمین مادری‌شان رانده و یا مجبور به مهاجرت شده‌اند. این یاران از قلب‌هایی پُرشدت پُراحساس برخوردارند، چون قلب‌هایشان برِ ساخته‌ی درد و رنج و ملالت است که ستمگران بر آنان تحمیل کرده‌اند. انسان‌هایی که طعم رنج را کشیده‌اند، مهربانی را بیشتر و بهتر از هر کس دیگری درک می‌کنند.
امیدمندم که تن‌تان سالم باد و پایا باشید.

معانی و مفهوم برخی واژگان تخصصی

کپیتالیسم:

کپیتال (Capital) یعنی سرمایه و آن که سرمایه‌دار و سرمایه‌گرا باشد را کپیتالیست می‌نامند. ذات کپیتالیسم از نگاه مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها خبیث است، زیرا آنان، سرمایه‌داری را منشأ اختلاف طبقاتی و تبعیض می‌دانند که با خباثت از کارگران و رنجبران بهره‌برداری می‌کنند. واژه‌ی بورژوازی و فئودالیتة نیز نمودی از طبقات مرفه فوقانی دارد که غالباً مقصر اصلی در ایجاد تبعیض طبقاتی هستند.

کمونیسم و مارکسیسم و سوسیالیسم:

هرسه‌ی این مکاتب یک هدف واحد دارند و آن این است که در یک جامعه‌ی انسانی نبایست طبقه‌ای برتر از طبقه‌ای دیگر وجود داشته باشد، ازین‌رو در آرزوی جامعه‌ای بی طبقه هستند. آنان معتقدند که باید وسایل تولیدی و صادراتی و وارداتی همه بر مبنای نظارتی همگانی بین عامه‌ی مردم توزیع شود تا همه از یک سطح اقتصادی برخوردار باشند. مارکس و لنین و ستالین و زدونگ مائو، از کمونیست‌های مشهور و از حامیان پرولتاریت یا طبقه‌ی کارگران در جهان بودند و کمونیسم را هدف نهایی سوسیالیسم در مفهوم جامعه‌گرایی‌ای که ابزارها و سرمایه‌ها و زمین‌ها و اداره‌ها تحت نظارت کامل بسود همگان باشد می‌دانستند. کمونیسم از واژه‌ی کمون (Commun) بمعنای اشتراک و پسوند ایسم (ism) بمعنای گرایش‌مندی آمده و از آن انشعابات جدیدی مانند لنینیسم و ستالینیسم و تروتسکیسم و لوگزامبورگیسم و کمونیسم مسیحی و مارکسیسم اسلامی (!) و مائوئیسم و نئومارکسیسم و... نیز ساخته شده است.

نیهیلیسم:

نیهیلیسم یعنی هیچ‌چیز واقعی‌ای در جهان وجود ندارد و در معنای دیگر یعنی همه‌چیز پوچ، و جهان کاملاً تویی از معنی است. این ایدئولوژی جهان را واقعی نمی‌داند و اعتقادی به اصول دینی و اخلاقی ندارد. نیهیلیست‌ها گویند جهان فاقد هرگونه معنایی بوده و حتی تلاش برای معنایابی نیز بی‌معنی است.

اگزیستانسیالیسم:

فیلاسوفی‌ای که بر آزادی انسان بعنوان یک موجود مسؤول تأکید می‌کند که دارای اراده‌ی آزاد و اختیار است.

فمینیسم:

فیلاسوفی‌ای که معتقد به برابری جنسیتی است و از حقوق زنان دفاع می‌کند.

مفهوم سایر واژگان در محتوای خود متن گنجانده شده است.

مانیفستِ ماهومت *Mahomet's Manifeste*

تگ‌های کلیدی:

محمّد | مارکسیسم | کوروش | صوفیه | ایگوئیسم | کودک‌بازی | برده‌داری | حافظ‌شیرازی |
لیبرالیسم | ساتانیک | پهلوی

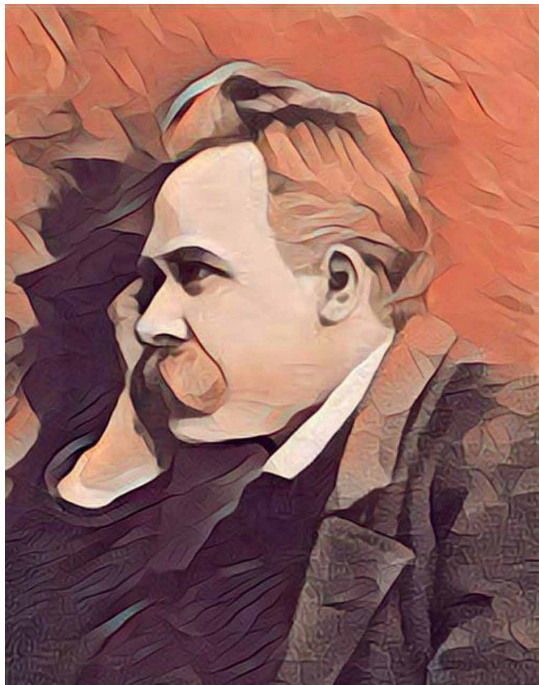
همیشه شخصیتِ محمّد (Muhammad) از میانِ دیگر شخصیت‌هایِ معروفِ جهان از پلاتو (افلاطون)، کوروش کبیر، داریوش، کریشنا، رامسس دوم، نرون، کلمب، پولس، گاليله، اسپینوزا، نیوتون، داوینچی، بیکن، تسلا، جفرسون، چرچیل، لینکلن، گاندی، ترزا، هیتلر، لینن، آتاتورک، بناپارت، فرانکلین، اینشتاین، فروید، مارکس، نیچه، داروین، راسل، روسو، کانت، شکس‌پیر، تولستوی، داستایفسکی، ماندلا و...، کرکترِ بحث‌برانگیزتری بوده و تغییراتی که محمّد ایجاد کرد بیش از هر انسانِ دیگری در تاریخِ پی‌آمد داشته و از حیثِ دگرگونیِ چهره‌ی جهان نیز بیش از سایرِ مکاتب، انگیخت‌گرِ تحول بود.

دوره‌ی محمّد و آنچه در داخل و حوالیِ حکومتِ وی در اقلیمِ بیابان‌هایِ گرمِ جزیره

بزرگیِ یک انسان و تأثیرگذاری‌اش، رابطه‌ی مستقیمی با شرایطِ زندگانیِ یک سرزمین و ابزارهایِ در دسترس و احوالِ مردمان و امتدادِ زمان و نتایجِ کار دارد، از این‌رو وقتی نیچه و داستایفسکی و کافکا و دورانت و مامفورد و ایچ. ولز و مارکوزه و وبر و لنین و... خواستند در عصرِ **نیپیلیسم** (پوچ‌انگاری) و **الینگی** (بیگانگی) به روشنگریِ بپردازند، از بشرِ **مأیوس** شدند و تلاش‌شان برایِ انقلاب و تحولِ بنیادینِ عقیم ماند.

العرب در مجاورتِ تمدن‌هایِ روم و ایران رُخ داد، دوره‌ای بود که تاریخ‌دانانِ این دوره را از شگفتی‌هایِ نادرِ تاریخِ بشری خوانده‌اند، چراکه تمامِ اتفاقاتِ این دوره اگر نگوییم تماماً هستایشِ خرقِ عادت، لیک خرقِ اجماع و روبنده‌یِ غالبِ عاداتِ انسانی‌ای بود که مدّت‌ها بشر را ملازمت می‌کرد.

نیچه، واژه‌یِ **ابرانسان** (Superman) را در کتابِ «چنین گفت زرتشت» بکار بُرد، بدین معنا که در عصری که «خدا مُرده است» و اخلاقِ مفهومی ندارد و ارزش‌ها دگرسان شده‌اند، ابرانسان در غیابِ خدا پاسخی به **نیپهیلیسم** (پوچ‌گرایی) خواهد بود که بخود ارزش و معنا می‌بخشد. ابرمردِ نیچه اراده‌یِ خود را به دیگران تحمیل نمی‌کند، درعین حال نیز قدرتیِ استقلالی دارد تا بصورتِ خودجوش به خویشتنِ نظم دهد و خود را اداره کند. سوپرمن در کانسپتِ نیچه یک انسانِ کاملِ گریزان از خرافات است که همواره در جست‌وجویِ «معنایِ زندگی چیست؟» می‌رود تا به زندگی ارزش ببخشد.

ما با نگاهیِ پُرشتاب، این دوره را مانندِ سایرِ دوره‌هایِ بشری می‌بینیم که مردمانی در آن زیسته‌اند و شخصی از میان‌شان برخاست و مانندِ کنفوسیوس و لائوزی یا مانندِ ساکرا دیس (=سقراط) و اریستاتل (=ارسطو) و پلاتو (=افلاطون) یا چون نیچه و هایدگر، مختصاتِ انسانِ کامل یا ابرانسان یا سوپرمن را به مردم دیکته کرد و افرادی را گردِ خویش جمع نمود و آنان را با ضوابطِ زیستن آشنا کرد. اما این همه‌یِ ماجری نیست و ساده‌نگرانه است که این انقلاب را یک فرگشتِ ساده در نظر گرفت و از آن گذشت. مسلّم است که انسان‌هایِ زیادی در جهان زیسته‌اند و با تغذیه‌یِ دیگر اندیشه‌ها تأثیراتِ عجیبی بر بشر گذارده‌اند و نمی‌توان تأثیرِ آنان را بر زندگی‌مان نادیده گرفت، اما انقلابِ محمّد با سایرِ انقلاب‌هایِ بشری متفاوت است، زیرا محمّد خصایص و شرایطی

داشت که با سایر انقلابیونِ جهان متفاوت بود و همین سبب می‌شود شخصیتِ محمد را بعنوانِ شخصیتی جداگانه و البته برتر از سایر انسان‌ها قلمداد نمود، نه به آن جهت که گفته‌اند دنیا بخاطرِ محمد خلق شده یا اگر می‌خواست با شمشیر قومی را از بین می‌برد یا تدبیرِ امورِ جهان در دستِ اوست! بلکه از آن جهت که محمد فقط یک انسان بود و خودِ او هم جز به این که او را یک انسان بنامند، خرسند نبود. اما این که چرا محمد کرکترِ اولِ موفقِ بشری است و چگونه می‌توان بر این ادعایِ بزرگ صحه نهاد، بایست پیش‌زمینه‌ی خانوادگیِ محمد و ابزارها و زمانی که داشت و محیطی که در آن می‌زیست را شناخت.

بی‌شک در نظرِ اول، چنین ادعایی بسیار سخت و سنگین است، خصوصاً که آدم‌هایی پا به عرصه‌ی گیتی گذاشته‌اند و دارایِ نام‌ونشان هستند و در دنیا توانسته‌اند اقتدار و سرافرازی و شجاعت‌هایی را بثبت برسانند و مردمانی را نیز شیفته‌ی خود کنند. اما برای اثباتِ این ادعا ما معیارِ تأثیرگذاری را ملاکِ این برتری قرار می‌دهیم و می‌باید معیارهایِ سنجشِ اشخاص و محیطِ نشوونما و کارهایی که در آن شرایط انجام داده و یا زمانی که در آن می‌زیسته‌اند را محلِ بررسی و کاوشِ دقیق قرار داد، و باید بر این نظر تکیه کرد که عظمتِ یک انسان به میزانِ تأثیرگذاری‌ای است که آن فرد توانسته کسب

پُرتره‌ای از زرتشت با چهره‌ای جوان که عمامه و جامه‌ای سفید بر تن نموده است. «پندار نیک»، «گفتار نیک» و «کردار نیک» از بنیادی‌ترین آموزه‌های او است و دیگر عقایدِ زرتشت از این سه مفهوم کلی سرچشمه می‌گیرد. کتابِ مقدسِ زرتشتیان «اوستا» (Avesta) نام دارد.

انقلاب (Revolution) به دگردیسی‌ها و تغییراتِ ریشه‌ای در برانداختنِ یک دولت یا دگرگون‌ساختنِ اوضاع اجتماعی و تحوّل در نظم یک مملکت و یا درونِ انسان‌ها و یا چرخش در نگرش و رفتارِ مردم گفته می‌شود. در سیاستِ مارکسیسم، به نبردِ طبقاتی‌ای اشاره دارد که نهایتاً منجر به پیروزیِ کمونیسم می‌شود. لنین در شوروی برای برقراری حکومتی **سوسیالیستی-کمونیستی** انقلاب کرد.

کند و دیگران نیز از او تأثیر پذیرفته‌اند. از آنان زرتشت بود و تأکیدِ وی بر آزادیِ فردی و سه مؤلفه‌ی اصلی در آموزه‌هایش، پندارِ نیک (Good Thought)، گفتارِ نیک (Good Word) و کردارِ نیک (Good Deed). کوروشِ کبیر که بابلی‌ها او را با The Liberator (آزادی‌خواه) لقب نهاده‌اند و ایرانی‌ها و ارادتمندانش او را پدرِ خود می‌نامند. گوتاما بودا که بودیست‌ها او را معلّمِ روشن‌گر گویند و اهالیِ هند او را شخصی پُر عاطفه و مهرورز و دور از حقد و دارایِ سعه‌ی صدر و زبانیِ بلیغ می‌دانند. کنفوسیوس که بنیانگذارِ مکتبِ کنفوسیانیسم بود و فیلاسوفیِ اخلاقی‌اش بر اخلاقِ فردی و حکومتی، صحتِ روابطِ اجتماعی، عدالت و صداقت تأکید دارد و به خانواده بسیار اهمّیت می‌داد و

احترامِ بزرگان توسطِ فرزندان و گرامی‌داشتنِ شوهران توسطِ همسران را پایه و اساسِ یک دولتِ ایده‌آل می‌دانست. آشوکا، پادشاهِ هندِ باستان از دودمانِ موریان که مردم را فرزندانِ خود می‌نامید و مردم نیز از او بعنوانِ پادشاهی عادل و دوستدارِ حیوانات یاد می‌کردند. ساکرادیس، فیلاسوفِ آتنی که او را پدرِ فیلاسوفیِ غرب و شخصیتِ کلیدی در توسعه‌ی تمدنِ غربی می‌نامند. پلاتویِ یونانِ کلاسیکال که نظریاتش در بابِ

معرفت، منطق، سیاست، اخلاق، ریاضیات، متافیزیک و لغت هنوز هم در مراکزِ علمیِ جهان در اسه می‌شود. اریستاتل، شاگردِ پلاتو و معلّمِ الکساندرِ کبیر (اسکندر مقدونی) و آثاری که در فیزیک و متافیزیک، شعر، حکومت، اخلاق، منطق، میوزیک، سیاست

و بلاغت دارد. بعلاوه‌ی دیگر شخصیت‌های مؤثرِ تاریخِ بشری از مانّی و آنتونیوس و بیکن و ولتر و هگل و آدام سمیت و راسل و ویتگنشتاین و گاندی و شوپنهاور و نیچه و مارکس و لین و گوارا و هیتلر و فروید و دو بووار و سارتر و... که آثارِ آنان در جهان معروف و متداول است. برخی از آنان دنیاگیز و برخی دنیاجو، برخی نسبت به جهان خوش‌بین و برخی بدبین، برخی نیهیلیست و برخی اگزیستانسیالیست، و همه‌ی آنها را به شناسه‌ای معین می‌شناسیم، چنان‌که فروید را روان‌کاوِ جنسی و اختلالاتِ روانی، سارتر را وجودگرا و دو بووار را با فمینیستی اگزیستانسیالیست، نیچه را با اراده‌ی قدرت و سوپرهیومن و زن‌ستیزی، مارکس و لین و گوارا را با انقلابِ پرولتری و گاندی را با خشونت‌گریزی و راسل را با مسیحیت‌ستیزی

و هرکدام را به چیزی منتسب می‌دانند که پروژه‌ی فکری‌شان با آن گره خورده است، امّا آنچه در میانِ این افراد مشترک است و می‌توان با جزمیت در موردِ آن قضاوت نمود این است که همه‌ی آنها از طبقه‌ی بورژوا و مرفّه و اشرافی و اشرافی‌زاده بودند.

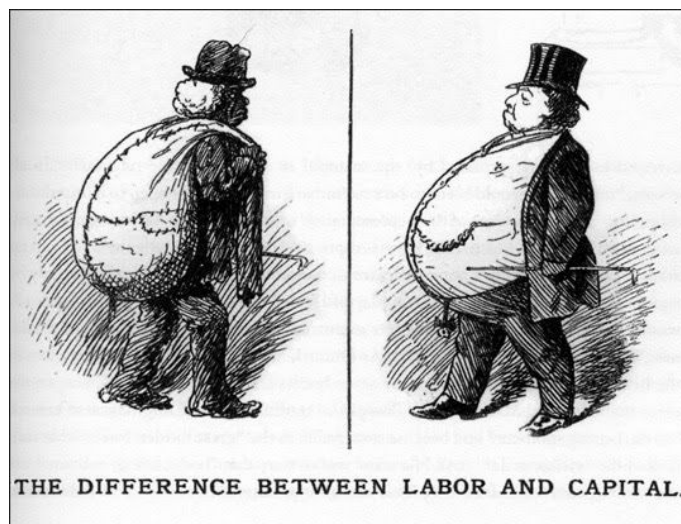
هرگز زبان و احساساتِ طبقه‌ای که درد و رنج و سرما و گرسنگی را چشیده‌اند، با طبقه‌ای که در رفاه کامل بوده‌اند، **یکی نیست**، حتی اگر به یک زبان سخن گویند و احساسی مشابه داشته باشند.

اهمیتِ این مسأله در شیوه‌ی بیان و مفاشات و کُنش‌گری است که چگونه تفاوتی عمیق بین دو طبقه‌ی بورژوا و فقیر در طرزِ بیان و هسته‌ی احساسات و جوهرِ خون برقرار است. ولتر را با مبارزاتِ سخت و سهمگینش با چورچ (=کلیسا) می‌شناسیم که بخاطرِ صراحتِ لهجه و روحیه‌ی انتقادی و انقلابی‌اش بارها او را زندانی و تبعید کردند، اما آیا می‌توان شعرهایِ دو لامارتین و پوشکین و ولتر و گوته و بودلر و الیوت و شیلر که از طبقه‌ی مرفه و اشرافی بودند را با شعرِ شاعرانِ فقیری که درد و رنج با پوست و گوشت و استخوان‌شان عجین شده یکی دانست؟ «بینوایان» ویکتور هوگو، نجیب‌زاده و اشرافی که اوضاعِ فقیرِ فرانسه و انحطاطِ مردان و فسادِ زنان و تباهیِ کودکان به سببِ گرسنگی را بتصویر می‌کشد، هرگز با بیانِ کوتاهِ فقیرِ رنج‌دیده‌ای که سال‌هایِ عمرش را در پیِ نانی با هزار محنت و عنت و عسرت و مرارت تا سرحدِ مرگ رسانیده و جان

کنده چنگالِ برانِ ناگواری‌ها بر
وجودش تیغ زده و ریش‌ریش‌شدنِ
پوست و لرزِ سرما بر بدنِ
کودکش و تکیدگیِ اندامِ همسرش
را در مقابلِ چشمانش می‌بیند و
حتی زمستانش را از سرِ بی‌پناهی
برایِ خود عذاب می‌داند، قابلِ
مقایسه نیست، هرچقدر هم که
بیانِ هوگو فاخرتر بوده باشد.
باز می‌توان کلامِ جورج اورول در
«آس‌وپاس‌ها در پاریس و لندن»
و رُمانِ «تسلیمِ پول و دیگر هیچ»
که طعمِ فقر را چشیده و «وداع با

تفاوتِ بینِ
«کارگر» و
«سرمایه‌دار»
«استثمارگر»

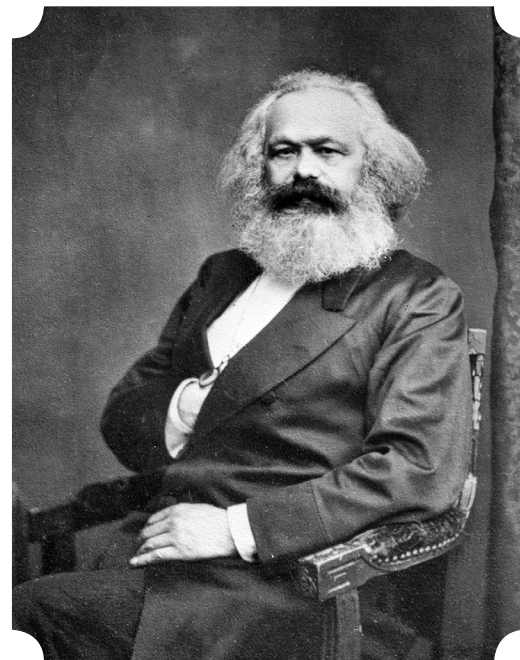

اسلحه»-یِ ارنست همینگوی و رُمانِ «قصّه‌هایِ دوشنبه» از آلفونس دوده و «نفرینِ ابدی بر خواننده‌یِ این برگ‌ها» از مانوئل پوئیگ که جنگ را تجربه کرده‌اند و اشعارِ ویکتور خارا و آلکساندرو پاناگولیس که تجربه‌یِ جنگ با دیکتاتورهایِ شیلی و آرژانتین را داشتند، و مبارزه در راستایِ تبعیضاتِ جنسیتیِ نژادِ سفید که بر سیاه‌پوستان تحمیل می‌شد را در سخنرانی‌ها و آثارِ نلسون ماندلا و لنگستون هیوز و مارتین لوترکینگ که خود سیاه بودند، و تجربه‌یِ آوارگی و مبارزه با فاشیسم در نوشته‌هایِ تئودور آدورنو و فرانس نویمان و اوریانا فالاچی و هانا آرنست را با ظرافتیِ اصیل درک کرد، اما هرگز نمی‌توان بخششِ میلیارددلاریِ ویلیام گیتس به گرسنگان را با خُرده‌پولی که یک شخصِ فقیر با جست‌وجویِ بسیار در جیبش می‌یابد و می‌خواهد آن را دو نیم و با دیگری تقسیم کند، برابر دانست. شهادتِ چنین کسی به مراتب بالاتر از شهادتِ کسی است که پولِ هنگفتی با خود دارد و طوری می‌بخشد که می‌داند پولش بیدی نیست که با این باده‌ها بلرزد!

یک کودک در خانواده‌ای بورژوا یا خُرده‌بوژوا تا با ملودیِ سان‌شاین و انواعِ موزیکال‌نُت و قصّه‌یِ «خاله سوسکه و آقا موشه» و «جک و لوبیایِ سحرآمیز» و هزاران

قربانت شوم و تصدّقتِ گردم و انواعِ حيله سرگرم نشود، محال است رويِ بالشِ از نازک‌ترین جنسِ بخوابد و تا قاشقِ غذا با مانورِ هواپیمایی بر دهانش فرود نیاید لب به غذا نمی‌زند، با کودکی که جذاب‌ترین سرگرمی‌اش دست‌فروبردن در دلِ خاک است و تا کمی قد می‌کشد و چشم باز می‌کند می‌بیند دستش در گریس و روغنِ ماشین‌ها یا سرش در زباله‌دانی بدنبالِ پس‌مانده‌ی غذایِ مردم است، معنا و ارزشِ خواب و نان یکی نیست.

کارل مارکس و فریدریش انگلس اگر از رنجِ طبقه‌ی پرولتاریتِ بخود می‌لولیدند، خودشان اشرافی بودند و این تفاوتی اساسی بینِ کسی که خودش رنجِ کشیده و کارگر است و در مقابلِ حقّش حتّی زبانش به گریوبند می‌افتد، ایجاد می‌کند. زبان و احساسات و تمایلاتِ دو طبقه هرگز یکی نیست، مانندِ دو شاعر که یکی از آوارگی در وطنش به سببِ ستمِ شهریاران می‌نالد با شاعری که خودش دردِ آوارگی را نچشیده با آوارگانِ همدردی می‌کند. اصلاً شیوه‌ی بیان و آوای بیرون‌جسته از حلق و نوعِ نگاه و ریتمِ صدا و حتّی اشکِ مهجورِ چشمان و حسرتِ وامانده در قلبشان نیز ناهمگون است. اینجا تفاوت وجود دارد بینِ آن‌که رنجِ کشیده با کسی که بکلی رنجی ندیده و کسی که می‌خواهد با رنج‌بران هم‌ذات‌پنداری کند، حتّی واژگانِ آن‌ها نیز بگوشِ طبقاتِ محروم نامأنوس است و

کارل مارکس در سال ۱۸۱۸ میلادی در یک خانواده‌ی بورژوا در آلمان متولد شد. وی در سال ۱۸۸۳ فوت کرد و این عبارت بر سنگِ قبرش حک شده است:
-Workers of All Lands, Unite-
«کارگرانِ سراسرِ جهان، متحد شوید.»

اگر امروز محمد زنده بود، هرگز قضاوت و داوری و حکم خود را به دواوین و دادگاه‌ها و محکمه‌ها و دادگستری‌ها و عدلیه‌ها و مراکز قضایی امروزی نمی‌سپرد و به وزارت‌خانه‌ها و دربار سلاطین وارد نمی‌شد و با آنان عکسِ سلفی و یادگاری نمی‌انداخت و انتخاباتِ کشوری‌شان را خوار می‌شمرد.

اگر امروز محمد زنده بود، مأموریتِ نخستین او اعلان جنگ با تمام حکومت‌هایی بود که خود را اسلامی نام نهاده‌اند، این کشورها اکنون عقب‌افتاده‌ترین و شرورترین و طاغی‌ترین کشورها هستند.

بزرگ‌ترین سؤالی که از این حکومت‌ها می‌پرسیم این است: «چرا در قبال ظلم جهانی و کُشتارِ فاجعه‌بارِ توده‌ی مسلمان در بنگلادش، میانمار، کشمیر، عراق، چین، پاکستان، سوریه و سراسر جهان سکوت کرده‌اید، اگر خودتان همدستِ جور نباشید؟»

نیز از طبقاتِ سطحِ پایین بودند و چون بزرگ‌زادگان و اشراف و نجبایِ نازدپرونده آنان را در میانِ خود خُرد می‌نگریستند، به پیام‌آوران با طعنه می‌گفتند شما افرادی هستید که فقط اردزون یا افرادِ ناکس و زبون و عقب‌مانده از شما مطاوعت می‌کنند. از این

کلمات نیز بارِ معنایی و ارزشِ ذاتیِ دیگرسانی دارند، هرچند به یک زبان سخن بگویند و از یک دردِ مشترک ناله کنند.

بیشترِ مبلغانِ حکمت چه از مانی و کنفوسیوس و زرتشت نیز همه جزو طبقاتِ فوقانی و ثروتمند بودند و بیانِ دانشی که داشتند را با نزدیکیِ بدرگاهِ شهریاران و از کنف و زنه‌ارِ شاهان آغاز کردند.

مانی تحتِ حمایتِ شاپور از شاهنشاهانِ ایرانی، کنفوسیوس زیرِ ردایِ پادشاهیِ لو، زرتشت در کنفِ دربارِ گشتاسپ و سایرِ داعیان نیز برایِ ترویجِ افکارِ خود تا بقایِ عُمر در برنایشتی سلاطین آرمیدند.

اما داستانِ محمد متفاوت از آنانی است که ذکرِ نام‌شان گذشت. حتی پیام‌آورانِ گذشته

پیام‌آورانِ ادريس خيَّاط، نوح نجَّار، داوود زره‌ساز، الياس ريسنده و نسَّاج، موسی شبانِ گوسفندان، ابراهيم بنّا بود. آخرين اين رفقاء، محمّد بود که می‌گفت:

«ما بعث الله نبياّ إلّا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال: نعم كنت أُرعاها على قرابط لأهل مَكّة.»^۱

«کردگارِ دادار هیچ فرستاده‌ای گسیل نداشته مگر این‌که چوپان بوده و از گوسفندان پرستاری کرده است. یارانش گفتند شما نیز؟ محمّد پاسخ داد: آری، من نیز با چند قیراط برای اهالی مکه چوپانی کرده‌ام.»

محمّد از کودکی یتیم شد و جزء طبقه‌ی فقراء بود و مهرِ پدرومادری را آن‌گونه که باید درک نکرد. وقتی خود را مکلف ساخت پیامش را برساند، اوّل از هرچیزی به نفی استثمارِ طبقه‌ی حاکمه پرداخت و مانند سایر پیام‌آوران در ابتداء بردگان و فقراء نزد او گرد می‌آمدند و مأموریتِ اوّلیه‌اش نه نزدیکی به دربارِ مترفین، بلکه با پیکار با قدرتِ وقت بود، چنان‌که آنان را طاغوت می‌نامید و اظهارِ بیزارى از طاغوت را واجب

سمت راست، احمد حسون، مفتی دربار بشار اسد، که نقشِ کلیدی‌ای در جنایاتِ اسد ایفا کرده است. عبد الله پسرِ مبارک در شعری می‌گفت:

وَهْلُ أَفْسَدِ الدِّينِ إِلَّا الْمُلُوكُ / وَأَحْبَارُ سُوءِ وَرَهْبَانِهَا

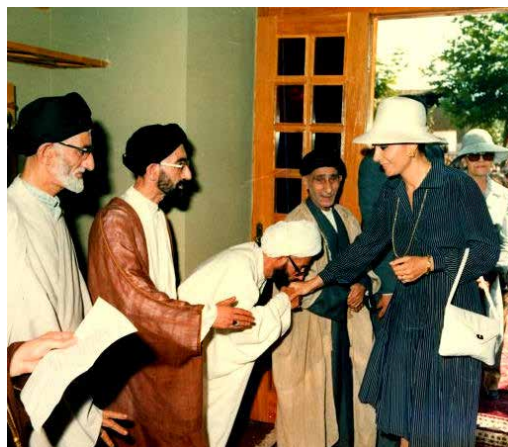
«وِ چکسی جز پادشاهان و روحانیونِ سوء، دین را بفساد می‌کشد؟»

می‌شمرد و دانشمندانِ پیروِ محمّد با نظر بر چنین بی‌میلی‌ای به حاکمانِ طاغوتی، صحتِ باورمندیِ یک شخص را «الکفر بالطّاغوت» (کفرورزیدن به طاغوت) می‌دانند. محمّد با اشرافِ فتودالیستیکِ مکه و سزارِ روم و شهریارِ ایرانی خسرو پرویز که همگی برده داشتند و با آنان

۱. البخاری/ کتاب الإجارة/ رقم: ۲۲۶۲

شخصی که ایستاده کسی بود که
خود را به **شاهنشاه آریامهر** ملقب
نمود. در تصویر، دهقانی در برابر او
گرنش بُرده پاهایش را می‌بوسد.

تصویر بالا، فرحبانو، همسر محمد رضا
پهلوی است که روحانیونِ درباری حقیرانه
بر دستانش بوسه می‌زنند.
تعظیم خداگونه برای بشر، از کثیف‌ترین
کارهایی است که در طول تاریخ، شاهان
بر توده روا سزیده و بر خویش خرسند
داشته‌اند.

بگونه‌ای نانسانی رفتار می‌کردند در ستیز بود، زیرا این شاهان معتقد بودند که خونِ
خدایان در رگ‌هایشان جاری است، ازاین‌رو خود را ملک الملوک یا شاهنشاه می‌نامیدند
و این رسمِ نامگذاری در ایران و سایر نواحی بسیار رایج بود، امّا محمد علیه این
نام‌ها عصیان کرد و رابطه‌ی فرادستی و فرودستی بشیوه‌ی جباریت را بهم زد و گفت:

«أُخْنِع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك.»^۱
«قبیح‌ترین اسم نزد خداوند، اسمی است که یک‌کس خود را پادشاهِ پادشاهان
(شاهنشاه - King of Kings) بنامد.»

رسومِ پادشاهی آنچنان که از تاریخِ بمان رسیده، وجهه‌ای خداگونه است. این جزءِ عاداتِ
پادشاهان و سلاطین و ملوک بود که خود را قبله‌ی عالم می‌دانستند و زیردستان‌شان را

۱. البخاری/ کتاب الأدب/ رقم: ۶۲۰۶

انسان‌هایی می‌پنداشتند که بایست همیشه در خدمتِ آنان باشند.

زیرِ پاهایشان را با پارچه‌هایِ زربافتِ مفروش می‌کردند و غلامان با بادبزن‌ها خنکا بر صورت‌شان می‌افشانند. پیشانی‌بند و تاجِ زرّین بر سر داشتند و ردایِ طولانی‌شان

از راست: ترامپ، سلمان آل سعود، سیسی
پیام این شهریاران برای بشر این است:
«پیشِ بسویِ تخریب و کشتار و ناامنی در جهان!»

را بر زمین می‌ساییدند. متکایشان بر هوا رویِ شانه‌هایِ نوکران و بردگان در گرمایِ سوزان حمل می‌شد و خود سواره بر آن می‌غنودند و حتی پس از مرگ‌شان نیز پیکرشان را طلاکاری می‌کردند. در برخی گزارش‌ها از شهریارانِ گذشته آمده رسمی حاکم بوده که هر پادشاهی می‌مُرده، اطرافیانش نیز بایست با پادشاه می‌رفتند، ازاین‌رو آنان را

قربانی می‌کردند تا او را در سفر به سرایِ دیگر همراهی کنند.

در کتاب «توصیف و شرحِ تاریخیِ پادشاهیِ طلایِ گینه»^۱ درباره‌ی قومِ آکان چنین آمده:

«ما پرسیدیم وقتی آن‌ها می‌میرند بکجا می‌روند و سفرِ جسمانی‌شان چیست؟ آن‌ها پاسخ دادند که: بدن‌هایِ آن‌ها کاملاً می‌میرد و برستاخیز باور ندارند. آن‌ها می‌دانند که پس از مرگ بجهانی دیگر می‌روند. وقتی می‌میرند، مردم به آن‌ها چیزهایی می‌دهند تا با خود ببرند و همه‌ی این‌ها مؤیدِ وجودِ زندگیِ دیگری پس از این جهان است و در آن جهان نیز انسان چون این جهان کارهایِ بسیاری خواهد داشت. از آنجاکه نیازهایِ پادشاه بیش از نیازِ افرادِ عادی است، افرادِ زیادی باید به همراه او به سفر بروند، در راه همراه او باشند و در آن

1. Description and Historical Account of the Gold Kingdom of Guinea/ Pieter De Marees, A Van Dantzig, Adam Jones

جهان او را خدمت کنند، چون او به سفری دُشخوار می‌رود و به خیلی چیزها نیاز خواهد داشت... ضمناً، هر نجیب‌زاده که در دورانِ عُمَرِ پادشاه به او خدمتی کرده باید یک برده برای خدمت به او همراه وی کند؛ مردانِ دیگر نیز یکی از همسران‌شان را برای خدمت و آشپزی برای او همراه پادشاه خواهند کرد؛ دیگران پسران‌شان را می‌آورند تا در سفر جهانِ دیگر همراه پادشاه باشند، و همه‌ی این افراد کشته می‌شوند و سرشان قطع می‌گردد.»

بیخود نیست که قیصرهای منفرد که بیش از یک نفر نیستند، افرادِ زیادی حولِ خود همچون مگسائی که گردِ فضله می‌چرخند، گرد آورند، زیرا این چهره‌های

سیسرو (Cicero) حدود ۲۰۰۰ (دو هزار) سال قبل گفت:
 “Do not blame Caesar, blame the people of Rome who have so enthusiastically acclaimed and adored him and rejoiced in their loss of freedom and danced in his path and gave him triumphal processions.”

«سزارها را سرزنش نکنید، بل مردم روم را نکوهش کنید که با شورواشتیاق فراوان جار زدند و **بدو شادباش و زنده‌باد فرستادند** و شهریار را ستوده هشته به ثنایش پرداختند، و او از این که آزادی توده به یغما رفت به وجد آمد و در راه آن پایکوبی نمود و بدو سرور پیروزی بخشید.

ترشرو و خشن، بخود تقدس می‌بخشیدند و این برگِ تقدس که در رگ‌های اهل سلطنت بصورتِ موروثی دست‌به‌دست می‌شد، توده را می‌فریفت تا با علاقه یا از ترس آنان را فرمانبرداری کنند. قیصرها نیز که زبونی توده را می‌دیدند، هوس‌شان به مکنّت و زورمندی افزون می‌شد. باده می‌نوشتیدند و با سرمستی زنانِ توده را برای رقاصگی به حرم‌سرایِ قیصر فرامی‌خواندند. دستورشان باجرا درمی‌آمد و فرمانبرداران

همچون چوبی خشک بالای سرشان ایستاده به آنان خدمت می‌کردند و دست‌شان را

می‌بوسیده برایشان گُرنش می‌بُردند.

مارک تواین (Mark Twain) در رُمانِ «شاهزاده و گدا» از زبانِ «توم» به چنین حقیقتی اذعان کرده، وقتی که توم دستور می‌داد و فرامینش بدونِ آن‌که کسی چهره درهم کشد اجرا می‌گردید. دراین حال گفت:

«واقعاً سلطنت همان‌طور است که من در کتاب‌هایِ کشیشِ پیرِ خودمان می‌خواندم. همان کتاب‌ها که بر اثر خواندنِ آن‌ها من خود را نیز شاهزاده تصوّر می‌نمودم و آرزو می‌کردم که من نیز یک شاه شوم و به همه امرونی‌ها کنم و به هرکس که دلم بخواهد فرمان دهم که فلان کار را بکن یا فلان کار را مکن و هیچ‌کس حق نداشته باشد در کارِ من چون‌وچرا کند!»^۱

مارک تواین می‌گوید:

“I once sent a dozen of my friends a Telegram saying ‘flee at once - all is discovered’ They all left town immediately.”

«یکبار برای دوازده نفر از دوستان (عالی‌مقام و سیاست‌مدارم) تلگرافی با این مضمون فرستادم: -فوراً فرار کنید، همه‌چی مکشوف و برملا شد- همه‌ی آن‌ها بلافاصله شهر را ترک کردند.»

دوره‌های تاریخی نیز چنین بوده که مردم همواره گله‌گله به توت‌م‌باوری گرایش نمودند و همیشه اشیاء و اشخاصی را بردگی و غلامی کرده‌اند و چون ماهی که بی آب زیستن نتواند کرد، خود را به آغوش

سلطانی غلتانده در کنفش می‌خسیدند. گذشتگان جدای از رسومِ پگانیسم و بُت‌پرستی، بوجودِ طاغیان تن می‌دادند و تسامحِ مبالغه‌آمیزی داشتند. این برده‌منشی در دنیایِ امروزی نیز وجود دارد و در باور سخت می‌گنجد که این‌همه از مردمانِ روستاها و

۱. شاهزاده و گدا/ مارک تواین/ صفحه‌ی ۱۲۳

شهرها و کشورها بایستی در خم‌شدن و گرنش‌بردن برای گردن‌کشان چنین سهل‌انگار و بی‌باک باشند و چطور توانند که قبیلگان و بی‌شمار توده، ظالم و ستمگر را که بیش از یک نفر نیست با بی‌فکری و خضوع تاب آورند و به سلطه‌پذیری و آزارخواهی

قال أبو بکر المروزی لَمَّا سَجَنَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ جَاءَ السَّجَّانُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى فِي الظُّلْمَةِ وَأَعْوَانِهِمْ صَحِيحٌ؟ قَالَ أَحْمَدُ: نَعَمْ. قَالَ السَّجَّانُ: فَأَنَا مِنْ أَعْوَانِ الظُّلْمَةِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: فَأَعْوَانِ الظُّلْمَةِ مَنْ يَأْخُذُ شَعْرَكَ وَيَغْسِلُ ثَوْبَكَ وَيُصْلِحُ طَعَامَكَ وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي مِنْكَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَمَنْ الظُّلْمَةُ أَنْفُسُهُمْ.

«ابو بکر مروزی گوید و چون احمد پسر حنبل (Ahmad son of Hanbal) را زندانی کردند، زندان‌بان (که سرباز و نظامی رژیم وقت بوده) آمد و بدو گفت: ای پدر عبد الله، آیا گفتار و حدیث محمد در باب ستمگران و یاری‌دادن آنان صحیح است؟ احمد پسر حنبل گفت: بله. زندان‌بان گفت: **باین حساب من از یاری‌دهندگانِ ظالم هستم؟** احمد گفت: **دستیار و اعانه‌دهنده و یاریگرِ ظالم** کسی است که مویِ سرت را اصلاح می‌کند و لباست را می‌شوید و غذایت را می‌پزد و با تو تجارت می‌کند، **اما تو خودِ ظالم و ستمگری.**»

تَن دردهند. سرکشانی که ابتدای مأموریت‌شان شمشیر و خونریزی است و انتهایش رقص و عیاشی! خودسر و درازدستی که از خود قدرت و نمودی ندارد و نمی‌تواند آسیبی برساند، اما باید جمعیتی هنگفت از آدمیانِ دون، مسحور و افسونِ ستم‌پیشه‌ای طاق و منفرد باشند تا وی را تحمل کنند و آن‌ها را همچون گله به هر جهت که بخواهد برانند. آن‌ها می‌خواهند مردم همچون گوسفند بدانان شیر و گوشت و دیگر منافع ارزانی دارند و همچون سگ برایشان پارس کرده مطیع‌شان گشته و چاپلوس و متملق بار آیند.

فرجام، بشر تکلیفِ خودش را نیز به سخره گرفته و نمی‌داند آزادگی می‌خواهد یا بردگی؟ اگر آزادگی می‌خواهد پس بردگی‌کردن و ابرازِ خرسندی‌نمودن به آن بایایِ چیست؟ و اگر بردگی می‌خواهد پس این‌همه

شعارِ گزاف چه سزد؟ گاه باشد کسانی برای یک سیاست‌بازِ بی‌رگ و غارتگر از هیچ‌چیزی در مساعدتش دریغ نوزند و آنچنان خود را چاکر و برایش خرّمالی و سالوسی می‌کنند تا آن سیاست‌باز خود می‌ماتد و در رؤیا با خود آرام و آهسته زمزمه کند که ما ثروت‌شان را می‌رباییم، ولی آن‌ها ما را با تمام توان حمایت می‌کنند، چقدر مردمانِ نادان و ابلهی هستند!

اتین دو لا بوئسی (Etienne de La Boetie) در رساله‌ی «گفتار در بندگیِ خودخواسته» می‌گوید:

«رویِ سخنم با بیداردلان نیست، هر که تیره‌خرد نیست و عقل نباخته یا حتی فقط صورتِ انسان دارد، از او می‌پرسم: آیا حالی سیاه‌تر از این است که از خود هیچ نداشته باشی و اراده و سلیقه‌ات و تن و جانت را هم از دیگری بگیری؟ اما باز خدمت می‌کنند تا پندارِ خود مالی بیندوزند و گرچه دیگر به این هم باور ندارند که جان‌شان مالِ خودشان باشد، ولی می‌خواهند بمنالی برسند، انگار که زیرِ سلطه‌ی جبارِ کسی می‌تواند چیزی از آن خود داشته باشد. می‌خواهند سرمایه‌ای گرد آورند و فراموش کرده‌اند که خود به جبار توانایی این را داده‌اند که همه‌کس را از همه‌چیز بی‌بهره کند و چیزی از دارایی کسی برجا نگذارد. می‌بینند که جبار به ثروتِ دیگران چشم دارد و حشمتِ نزدیکانش رشکِ او را می‌انگیزد، می‌دانند که دارایانِ آماجِ کینه‌ی جبارند و او ایشان را از هر بزه‌کاری بیشتر سزاوارِ مرگ می‌داند، ولی باز با پایِ خود نزدِ دژخیم می‌روند و خود را پروار و نونوار پیشکش می‌کنند و او را بهوس می‌اندازند. بی‌شک این کاسه‌لیسان، دیگرانی را که پیرامونِ جبار پُر خورده بودند از یاد بُرده‌اند، بی‌گمان به یاد نمی‌آورند که برخی از آنان همه‌چیز خود و گاه زندگی‌شان را هم از دست داده‌اند. بی‌تردید از یادشان رفته است که پُرشمار کسانِ گردِ جبار بسیار اندوخته بودند ولی تنها اندکی برای چند تنی مانده است. در داستان‌هایِ گذشتگان خوانده‌ایم و در ماجراهایی هم خود گواه بوده‌ایم که بارها کسانی که بدکارانه پیشِ شهریاری جا خوش کرده بودند، خواه از زشت‌خویی او بهره گرفته، خواه از کم‌خردی او سود جُسته بودند. در پایانِ بدستِ خود او از پا درآمده‌اند، همو که اگر روزی سبکسرانه به اوج‌شان رسانده بود، روزِ دیگر هوسبازانه بر زمین‌شان زده است. در میانِ درباریانی که

تاکنون شاهِ نابکاری را خدمت کرده‌اند، یکی هم نبوده است که دست‌کم یکبار به خشمِ سرورِ خود دچار نشده باشد، همان خشمی که پیش‌تر خود کوشیده بود دیگرانی را به آن دچار کند، و بسیاری از آنان چون در سایه‌ی جبار از لخت‌کردنِ دیگران به سرمایه‌ای رسیده بودند، عاقبت بدستِ خود او برهنه شده‌اند و بر سرمایه‌اش افزوده‌اند.^۱

اینِ حالِ تمامِ جبارین است که توسطِ توده از یک غده‌ی خوش‌خیم که می‌توان آن‌را

مهم نیست، افرادِ بالا که هستند و چقدر محبوبند، هرکس دستانش را بسوی دیگران دراز کند تا بوسه بر آن زنند و بدانِ راضی باشد، سنتِ فرعونیان و قیصریان را گرامی داشته است. انس (Anas) گوید: لم یکن شخص أحبّ إلیهم من رسول الله وکانوا إذا رأوه لم یقوموا لما یعلمون من کراهيته لذلك. | جامع الترمذی/ کتاب الأدب/ رقم: ۲۷۵۴/ صحیح | «هیچ‌کسی به اندازه‌ی محمد نزد رفقاییش محبوب‌تر نبود، با وجودِ این، وقتی او را می‌دیدند برایش بلند نمی‌شدند و پیا نمی‌خواستند، چون می‌دانستند که او از این کار بدش می‌آید.»

علاج کرد و به زیر انداخت، به یک غده‌ی بدخیم که علاجِ آن بس دُشخوار می‌نماید، می‌رسانند. بگذارید به آن پاکمرد خاک‌نشین بازگردیم، محمد را می‌گویم. محمد در اواخرِ عُمرش زمانی که مریض بود،

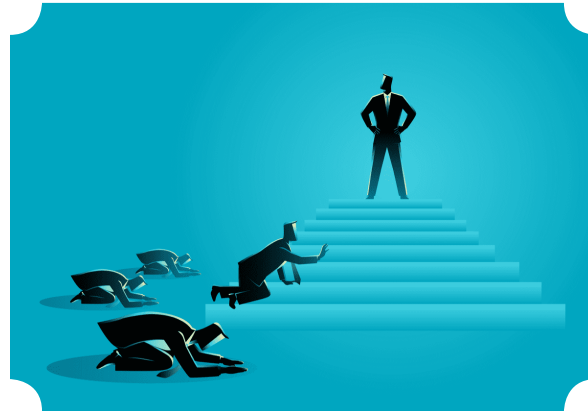
نشسته برای مردم پیش‌نمازی کرد. وقتی یارانش را دید که ایستاده‌اند، به آن‌ها اشاره کرد تا نماز را نشسته بخوانند. وقتی نماز خاتمه یافت، رو به آنان کرد و گفت:

«إن کدتُم أنفا لتفعلون فعل فارس والرّوم یقومون علی ملوکهم

۱. گفتار در بندگیِ خودخواسته/ اتین دو لا بوئسی/ صفحات ۷۷-۷۸

وهم قعود، فلا تفعلوا.^۱

«گویی خواستید عملی انجام دهید
که فارس و روم انجام می‌دهند.
آن‌ها برای پادشاهان‌شان پیا
می‌ایستند حال آن‌که خودشان
نشسته‌اند. پس چنین نکنید.»

منتسکیو (Montesquieu) می‌گفت تجربه‌ی

دوران بشری ثابت کرده که:

“Every man who has power is impelled
to abuse it.”

«هرآن که قدرت دارد، به سوءاستفاده از آن مجبور
شده است.»

چون معمولاً ذاتِ انسان‌ها که انبوه
از قدرت‌طلبی است، بمثابه‌ی تفضّل
و برتری چنین اقتضا می‌نماید تا
رنگ‌پذیر باشد و خود را با الوانِ
گونه‌گون طراح‌ی کند و هر دم به
شکلی تغییر یابد و از قدرتی که

فراچنگش می‌آید، سوءاستفاده کند، به‌همین جهت است که مکتبِ آنارشیسیم (Anar-
chism)، قدرت را برابر و قرین با فساد و شرارت می‌داند و حتّی بسیاری از مفکران
نیز بر این گزاره تأکید کرده‌اند که قدرت همواره فسادآور است، و هیچ مفسّدی
نیست مگر این‌که قدرتمند بوده باشد.

تموچین (Temugin) یا چنگیزخان قبل از رسیدن به حکومت و پادشاهی، چوپانی بود
که سنینِ نوجوانی‌اش با کشمکش و مرافعه‌های قبیله‌ای گذشت. وقتی به حکومت
رسید، سیاست‌های زیادی در برجای‌ماندنِ حکومتش اتخاذ نمود تا محبوبیتش را میانِ
شهروندان و رعایا حفظ کند. او همانندِ مردمانش می‌پوشید و همانندِ آن‌ها غذا می‌خورد
و در بخشی از اموراتِ زندگی و آداب با آن‌ها سهیم بود. برادران و رؤسا را به همبستگی
و اتّحاد و انسجام موعظه می‌نمود. این‌چنین بود که اقتدار کسب کرد و در کم‌ترین

۱. مسلم/ کتاب الصّلاة/ رقم: ۴۱۳

زمانِ سربازانی متحد و یکپارچه تنظیم و تربیت نمود. وقتی چنگیزخان بِقدرت رسید و توانست به اندازه‌ی کافی نیرو جمع کند، آن‌زمان بود که خوی وحشی‌گری و ددمنشی از وی برون جُست و عُقد‌هایش را با بی‌رحمی تمام بر سرِ مللِ دیگر تُهی کرد. رابرت مارشال (Robert Marshall) نیز با استناد به «تاریخ جهان‌گشا»، حمله‌ی چنگیزخان و مغولان را چنین توصیف کرده است:

“Once Genghis had entered Bukhara, he rode into the largest mosque thinking it was the Sultan’s palace. When it was explained that it was a house of God, he ordered it to be converted into stables and the cases that held the Koran to be used for mangers. As copies of the Koran were thrown to the four winds, Genghis mounted the pulpit inside the mosque and lectured the citizens about the treachery of their Sultan. “I am the punishment of God”, he told them. “If you had not committed great sins, he would not have sent a punishment like me.””¹

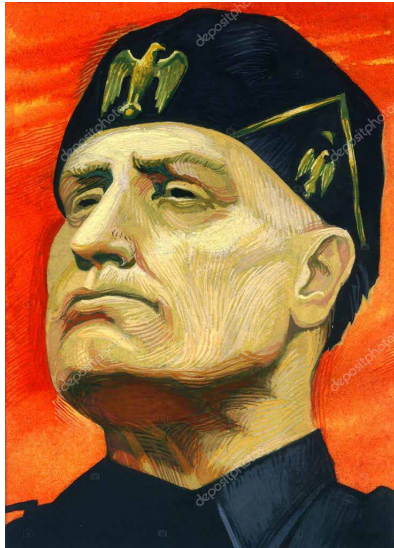

«باری که چنگیز وارد بخارا گشت، او سواره داخلِ بزرگ‌ترین مسجد شد با این فکر که آن قصرِ سلطان است. وقتی به او توضیح داده شد که اینجا خانه‌ی خدا است، دستور داد که آن‌را به استبل تبدیل سازند و قفسه‌هایی که در آن نسخه‌های خطی قرآن نگاه‌داری می‌شد، به آخور اسب‌ها مبدّل گردید و از آن تناول می‌کردند. چنگیز در داخلِ مسجد بالای منبر رفت و بسخرانی پرداخت و مردم را از خیانت‌های سلطان آگاه نمود و گفت: 'من عذابِ خدا هستم، اگر شما مرتکبِ گناه‌های

1. Storm from the East: From Ghengis Khan to Khubilai Khan | Robert Marshall

بزرگی نشده بودید، خداوند هم چنین عذابی برای شما نمی‌فرستاد.»

در یک شرحِ روسی نیز توصیفِ حمله‌ی مغولانِ بشرحِ زیر آمده است:

«اهالی، بدونِ توجّه به سن یا جنسیت، با بی‌رحمی و حشیانه‌ی ناشی از حسّ انتقام‌جوییِ مغولان، قتل‌عام شدند. بعضی را به میخ کشیدند، عده‌ای را برای تفریحِ هدفِ تیر قرار دادند، بقیه را پوست‌کنند، یا سوزنِ خرده‌چوبِ تیز در زیر ناخن‌هایشان کوبیدند. کشیشان را زنده‌زنده کباب کردند و به راهبه‌ها و دوشیزگان در کلیساها در مقابلِ خویشاوندان‌شان تجاوز کردند. چشمِ بینایی باقی‌نماند تا بر مردگان بگرید.»^۱

مارتین لوتر (Martin Luther) نیز در ابتداء ادّعای اصلاح نمود و علیه کلیساها و پاپ‌ها پیا خواست، و کاملاً مخالفِ تحمیلِ عقیده و دینِ اجباری بود و در اواخرِ سالِ ۱۵۳۱ میلادی گفت:

«برای ما نه مقدور و نه شایسته است که دینی را بمرّدُم تحمیل کنیم.»

لوتر وقتی بقدرت رسید، برخلافِ سخنانِ پیشین و حتّی در مغایرت با وعظِ کتابِ مقدّسِ خود که گفته بود:

“...28 bless those who curse you, pray for those who mistreat you. 29 If someone strikes you on one cheek, turn to him the

موسولینی (Mussolini) و هیلتر (Hitler) برای **منافع‌شان** از کیشِ محمّد بشدّت حمایت می‌کردند، چنان‌که موسولینی در ایتالیا مسجد می‌ساخت، و با حکام عرب مراوده داشت، و حتّی «سیفِ الإسلام (شمشیر اسلام -lam) نام نهاده شد. وی در موردِ فاشیسم می‌گفت:

“Fascism is a religion. The twentieth century will be known in history as the century of Fascism.”

«فاشیسم یک دین است و بایست قرنِ بیستم در تاریخِ بعنوان سده‌ی فاشیسم شناخته شود.»

1. The Travels of Marco Polo | Mary Hull | P. 18

other also. And if someone takes your cloak, do not withhold your tunic as well. 30 Give to everyone who asks you, and if anyone takes what is yours, do not demand it back...."¹

«شادباش بفرستید برایِ آنان که نفرین‌تان گویند، و دعا کنید برایِ کسانی که با شما بدرفتاری می‌کنند. هر که به رخساره‌ی راستِ تو طپانچه زند، دیگری را نیز بسوی او بگردان. هر که جامه و عبایتان را گرفت، لباس‌تان را نیز از او دریغ موزید، و اگر کسی چیزی از شما دَرآورد که مالِ شماست، تقاضایِ استردادِ آن را نکنید.»

وی در اواخرِ عُمر، نژادِ سامی و یهودیان را به بادِ دشنام گرفت و آن‌ها را قومی فاسد و تبه‌کار خواند و دستور داد:

«همه‌ی مدارس و کنیسه‌هایِ آنان را طعمه‌ی حریق کنید... آنان را با گوگرد و زفت (قیر) آتش زنید و هرگاه از دست‌تان برآید، آتشِ جهنم بر سرشان فرود آورید... خانه‌هایِ آنان را خرد و خراب کنید... کتاب‌هایِ دعا، تلمودها و حتی کتابِ مقدس‌شان را از آنان بازستانید... مربی‌هایِ آنان را، ولو به قیمتِ مرگ‌شان از تعلیم بازدارید... معابر را به رویشان ببندید... آنان را از رباخواری بازدارید و همه‌ی پول و ذخایرِ نقره و طلایشان را از آنان بازستانید... و

هیتلر، شخصی سخت باورمند به خدا و کتاب‌خوان و دوست‌دار حیوانات بود و کودکان را گرمی می‌داشت و از دخانیات و عادات الکلیستی و می‌خواری متنفّر بود و وقتی بحکومت رسید، کلاب‌های هم‌جنس‌بازی را تخریب کرد و حتی سازمان‌های قاچاق جنسی که یهودیان آن را سازمان‌دهی می‌کردند منهدم نمود، چنان که به عُمر ۸۰ ساله‌ی سازمان زوی‌میگدال که یک سازمان تجارتِ زنان و صنعتِ سکس بود پایان داد. در این شکی نیست که **هولوکاست** با کشتار ۱۱ میلیون، از گزارش‌هایِ اغراق‌آمیزِ تاریخ است و احتمالاً هیتلر کوره‌هایِ جسدسوزی ساخت تا کوره‌هایِ زنده‌سوزی. در هر حال، هیتلر یک ناسیونالیست و قائل به برتریِ نژادِ نوردیک یا ژرمنی یا آریایی بود و مُریدان او در کمالِ سنگدلیِ آزمایش‌هایِ وحشتناکِ **زنده‌شکافی** را بر رویِ یهودیان و نژادِ کولی‌ها و دیگر نژادهایی که آنان را نژادِ پایین می‌خواندند، انجام دادند، و این حقیقت دارد که برایِ نابودی‌شان، آنان را در **اتاق‌هایِ گاز** خفه می‌کردند.

1. Luke | 6: 28-29

در کَلیلَه و دِمَنه که از کتاب‌های حکمتِ
کهن است چنین آمده:
«هرکه بر پُشتِ گُره‌ی خاک، دستِ خویش
مطلق دید، دل او چون سرِ چوگان به
همگنان کُژ شود و بر اطلاق، فرقِ مروت
را زیرِ قدمِ بسپَرَد و رویِ آزرَم و وفا را
خراشیده گرداند.»^۱

۱. ترجمه‌ی کَلیلَه و دِمَنه / صفحه‌ی ۲۹۲

هرگاه این اقدامات کفاف نکرد،
آن‌ها را چون سگان درنده از
خاکِ آلمان برانید...»^۱

اما محمّد در اوجِ قدرت هم شیوه‌ی
جَبّارین را پیش نگرفت و این نیز
یکی از نادرترین وقایعی است که
بشریتِ همتایِ آن‌را سراغ ندارد و
همین سخنِ بسیاری از اندیشمندانِ
پیشین و امروزین که گفته‌اند: «قدرتِ
مطلقاً فسادآور است» را بی‌اعتبار
می‌سازد. اما این راست است که
اگر پایِ منفعت و مصلحتِ شخصی
و برخی مزایا بمیان آید، قدرتِ
اخلاقی به یکباره بقدرتی فاسد مبدّل
می‌شود، زیرا دائماً نفسِ انسان‌های

سست‌بنیاد بسوی منفعت و اصالتِ سود گرایش دارد و چنین انسان‌هایی دیگر به حسّ
مسئولیت‌پذیری واقعی نمی‌نهند و چنین است که دستِ بجرم و جنایت می‌یازند.
درست آنست که تاریخِ بما می‌گوید، بیشترِ قدرت‌هایِ فاسد سرِ کار بوده‌اند تا
قدرت‌هایِ عادل، مانند آشوکا که به دوستدارِ حیوانات معروف است، وقتی سرِ کار
آمد گفت:

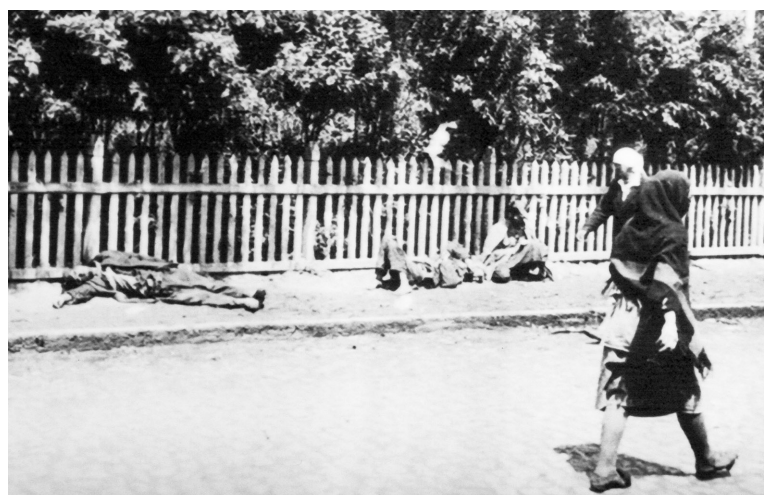
۱. تاریخِ تمدن / ویل دورانت / جلد ۶ / صفحه‌ی ۵۰۰

“All men are my children. What I desire for my own children, and I desire their welfare and happiness both in this world and the next, that I desire for all men.”

«همه‌ی مردمِ فرزندانِ من هستند. آنچه برای فرزندانم می‌خواهم، شادکامی و سعادت‌مندی آن‌ها در این دنیا و سرایِ دیگرست. این تمامِ آنچه است که برای همه‌ی مردم خواهانم.»

ولی وقتی قدرت یافت گفت: «من معشوقِ خدایان (Beloved of the Gods) هستم!»
این روش، راهِ همه‌ی شهریارانِ کهن و جدید است، اما اگر دولتی نیک‌کردار و عادل باشد، نه تنها فسادِ بی‌ار نخواهد آمد، بلکه بنیادِ فساد را نیز برانداز خواهد کرد، ولی چون قدرت همیشه در معرضِ ریسک برایِ اختلاس و زورگویی و سوءاستفاده از آن است، مسلم است که ظرفیتِ بسیاریِ خصلتِ نیک‌خویی را برنتابیده به شرارت تمایل می‌یابد، اما محمد با این که در رأسِ قدرت بود، از آن بعنوانِ ابزاری برایِ حکمرانی بر توده‌ها بشیوه‌ی جبارین استفاده نکرد، چنان‌که پسرِ عمر (ابن عمر) که از مقیدترین مردم به کیشِ محمد بود
اوایلِ دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی، مردم قحطی‌زده و گرسنه‌ی اوکراین در خیابان‌ها، تحتِ نظامِ سوسیالیستی

مردم به کیشِ محمد بود
و در خُردسالی و نوجوانی
محمد را درک کرد
گوید «پیکارهایِ محمد
با پگان‌ها (=مُشرکان)
برایِ تصاحبِ قدرت
(علی‌الملک) نبود»، و
این محمد است که در
اوجِ قدرت در مدینه این

سخن را برای مردم می‌خواند:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ - آل عمران-

«آنان که در گشایش و تنگ‌دستی انفاق می‌کنند، و خشم خود را فرو می‌خورند،
و از مردم درمی‌گذرند، و خدا نیکوکرداران را دوست دارد.»

آنچه از افسادِ قدرت دیده شده، تنها تجربیاتی است که تاریخِ آموزگار در اختیار
بشر نهاده است. قدرت هم حکم بر تغلب دارد و استثناء می‌پذیرد و عبارتی قدرت

از محمد گزارش شده که گفت:

«از رهبران شهداء... مردی است که در
مقابل یک **شهریارِ طغیان‌گر** می‌ایستد و
او را به پاک‌کرداری و درست‌پیشگی
توصیه می‌کند و او را از پلشت‌کرداری
و بدکنشی و شرارت‌هایش می‌پرهیزاند،
سپس شهریار (اعم از رهبر و پریزیدنت
یا رئیس‌جمهور و وزیر و فرمانده و...) او را
ترور می‌کند.»

| بروایتِ حاکم نیشاپوری از جابر |

همیشه فسادآور نیست، بلکه می‌تواند در معرضِ فساد قرار بگیرد و همیشه هم بصورتِ
انگشت‌شمار بوده است که آدمی بقدرت برسد، ولی توانسته باشد عدالت را رعایت
نموده باده‌ی مستی از قدرت ننوشیده باشد، چنانکه فراعنه به آن دچار گشتند.
همیشه هم چنین نبوده است که فقط قلدران حکومت‌دار گردند و ملک را بوسیله‌ی
سلاح تسخیر و تصرف نمایند، بلکه عادل‌مردانی نیز بوده‌اند که قبل از رسیدنِ بقدرت،
انسان‌های زهدمنش و ظلم‌ستیزی بوده‌اند، اما پس از رسیدنِ بقدرت، طغیان‌گرانی
شده‌اند که صحنه‌ی صاف و بی‌خدشه‌ی زمان را خراشیدند و سنان درکشیده بجرم

سربازان، همیشه بازیچه‌ی زورگویان بوده‌اند و ماشه‌ی سلاح‌ها را بفرمان مافوقان در کشتار دیگران می‌چکانند. هیچ توجیهی اعم از ترس از مجازات و ندادن مزایای رفاهی و زندانی‌شدن آنقدر منطقی نیست که یک انسان شرافتش را زمین‌گذارده برای طغیان‌گران سربازی کند. او را وادار می‌کنند برای پرچم‌ها و میله‌ها بپا خیزد و برای فرماندهان پوتین احترام‌آمیز بکوبد و دست‌هایش را تا بناگوش بالا ببرد. او حق نقدکردن ندارد و فقط یک برده‌ی حقیر است و در صورت تخلف از فرمان جنایتکارانه‌ی بالادستی، زندانی شده و تنبیهی می‌خورد. **سربازان کسانی را می‌کشند که آنان را ندیده و نمی‌شناسند، برای حاکمانی که همدیگر را می‌شناسند اما یکدیگر را نمی‌کشند.** تفاوتی ندارد که ما یک سرباز سربه‌زیر درجه‌پایین باشیم، یا یک گارد ویژه که صدها درجه به لباس‌مان وصله زده باشند، همین که ما لباس نظامی پوشیدیم، به لباس شرافت خیانت کرده‌ایم. لباس نظامی، لباس ننگ و بی‌ناموسی است، حتی کسی که به نظام میلیتاریستی حکومت‌ها نپیوسته و لباس آنان را به تن نکرده و فقط در قلبش اراده کرده که برای رژیم‌های جهانی سربازی کند، همین برای بی‌ناموسی‌اش کافی است. این حکمت را از من بپذیرید: **یک انسان با آفتابه‌ی توالِت آب بنوشد، ولی بی‌ناموس نباشد.**

دستِ تعدّی دراز کردند. در واقع این درسِ مهم را باید از تاریخ آموخت که قدرت نوعی محک است که حقیقت و باطنِ انسان‌ها را آشکار می‌سازد.

اینجا محمّد باری دیگر موفق می‌شود. او که هم رهبانِ شب است، آنک اشکش در بامدادان که خلقِ بختند از دیده می‌چکد، و هم جنگاورِ روز است آنک با شمشیری در صحنه‌ی پیکار با غلظت می‌درد. عابد و مهرورز است و پیکارجو، این انسان همان که بود است. یک اله، یک شرع هدایتگر و شمشیری که به قسط در ساحه‌ی پیکار بر پیکرِ ستم فرود می‌آمد. این انسان همان است که بود.

پروفسر باسورث سمیت (Bo- sworth Smith) می‌گوید:

«بدانگه که رزومه‌ی محمّد از

آغاز مأموریتش و بعد از آن را می‌نگرم و ویژگی‌ها و دلاوری‌هایش را پیش روی می‌نهم، و آنکه که رفقاییش را می‌بینم که روح زندگانی در وجودشان دمیده شد و چقدر مبارزه‌هایِ اعجاب‌انگیز و معجزه‌وار آفریدند، محمّد را پاک‌پیشه‌ترین

مردم و بزرگ‌ترین‌شان می‌یابم، تاجایی‌که بشریتِ همتایِ او را نمی‌شناسد.»^۱

نیز گفته:

«محمد در انتهایِ رسالتش مدعیِ همان چیزی بود که در ابتدایِ آن ادعا کرده بود. من با جزمیت و اعتقادِ راسخ می‌گویم که روزی بلندپایه‌ترین فیلاسوفرها و مسیحیانِ راست‌پیشه یکنوا گردن پیشِ هشته به رسالتِ او اقرار می‌ورزند که او پیام‌آوری پاک‌کردار و صادق از جانبِ خداوندگار است.»^۲

توماس کارلایل (Thomas Carlyle) نویسنده‌ی اسکاتلندی در کتابِ «درباره‌ی قهرمانان، قهرمان‌ستودن و نقشِ قهرمانی در تاریخ» (On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History)، فصلی جداگانه را به شخصیتِ محمد اختصاص داده و صریحاً اعلام می‌دارد که:

«من محمد را بخاطرِ برائتِ طبعش از ریاکاری و ظاهرسازی دوست دارم.»

گوستاو ویل (Gustav Weil) نیز در کتابِ “History of the Islamic People” می‌گوید:

“Muhammad was a shining example to his people. His character was pure and stainless. His house, his dress, his food - they were characterized by a rare simplicity. So unpretentious was he that he would receive from his companions no special mark of reverence, nor would he accept any service from his slave which he could do for himself. He was accessible to all and at all times. He visited the sick and was full of sympathy for all. Unlimited was his benevolence and generosity as also was his anxious care for the welfare of the community.”³

۱. Mohammed and Mohammedanism/ R. Smith/ P. 344 / برگرفته‌ی عربی از کتاب: الإسلام يتحدّی /

اثر وحیدالدین خانِ هندی / صفحه‌ی ۱۵۷

۲. همان سوره‌ی پیشین / صفحه‌ی ۱۶۰

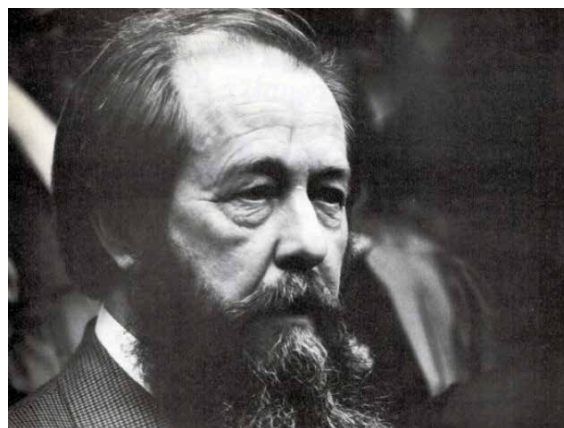
3. History of the Islamic Peoples | By: Dr. Gustav Weil

«محمد یک نمونه‌ی درخشان برای امتش بود. او شخصیتی خالص و زنگ‌ناپذیر داشت. خانه، لباس و غذایش در کمالِ لطافت و سادگی بود. بی‌تکلفی‌اش سبب احترامِ همراهانش به وی بود، نه نشانه و امتیازی خاص. او هرگز برای کاری که خودش می‌توانست انجام دهد، به زیردستانش فرمان نمی‌داد تا آن‌را برایش انجام دهند. او برای همه و همیشه در دسترس و قابلِ وصول بود. بیماران را عیادت می‌کرد و برایِ عامّه ابرازِ دلسوزی و همدردی می‌نمود. خیرخواهی و سخاوتمندی و مروتش بی‌حساب بود. همچنین تمامِ نگرانی‌ها و مراقبت‌هایش را معطوفِ رفاهِ جامعه و بسعادت‌رسانیدنِ آن نمود.»

انقلابِ محمد در شیوه‌ی مماشات با دیگران‌دیشان نیز متفاوت بود. می‌دانیم که افرادی چون مارکس و لنین و ستالین هر سه از رنجی که بر کارگران می‌رفت غم‌زده و اندوه‌بار بودند و می‌خواستند به این رنجِ شومِ کپیتالیسم پایان دهند. آن‌ها نیز رؤیایِ بهترزیستن داشتند، از این‌رو تلاش کردند تا حکومتی کمونیستی بنا نهند که به ظلم پایان داده و بعدالت بریزند.

لنین (Lenin) می‌گفت:

“Down with the liars who are talking of freedom and equality for all while there is an oppressed sex while there are oppressor classes while there is private ownership of capital of shares while there are the well-fed with their surplus of bread who keep the hungry in bondage Not freedom for all not equality for all but a fight against the oppressors and exploiters the

الکساندر سولژنیتسین (Aleksandr Solzhenitsyn)، تلاش برایِ کردارِ بشر و تکاملِ جوامع را طبقِ معیارهایِ مادی و مارکسیستی همچون «استفاده از تبر در جراحی‌های ظریف و پیچیده‌ی پزشکی» می‌دانست.
| بازنقل از کتابِ «زندگیِ بی‌تزویر» |

بزرگ‌ترین دشمنِ آیینِ نئوچورچیسْم (روزگارِ بعد از جیسوس - عیسی-)، خودِ چورچ و مقاماتِ چورچِستی بود که آیینِ مسیحیتِ امروزه بعنوانِ یک آیینِ دشمنِ علم و دانایی شناخته می‌شد. کنین می‌گفت آنان بخدا ایمان ندارند و با نفوذِ کلیسایی همراه با مالکان و بورژواها و سرمایه‌سالارانی که در سخنان‌شان بخدا ارجاع می‌دهند، دقیقاً برایِ منافع و سودِ شخصی‌شان تقلا می‌کنند. لنین معتقد بود که آنان تمام اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته و حقوقِ دهقانان و کارگران و زحمت‌کشان را نادیده می‌گیرند تا فقط حقوقِ کپیتالیست‌ها و خوش‌گذرانان برقرار باشد و در این راه حاضرند جنگ‌های طبقاتیِ کارگری بوقوع بپیوندند. امروزه نیز کلیسا که نه با علم سازگاری دارد و نه خود اخلاقی که به مردم دیکته می‌کند را رعایت می‌کند، از قوانینِ خودساخته‌اشان پستوه آمده از سر بی‌تابی دست به هم‌جنس‌بازی می‌زنند. **آنان شایستگیِ این را ندارند که ساحتِ کیش‌مندی و دیانت را گرامی بدارند.**

abolition of every possibility of oppression and exploitation-that is our slogan Lenin Soviet Power and the Status of Women.”¹

«کُشته باد دروغ‌ن‌هایی که از آزادی و برابریِ همگانی سخن می‌گویند، حال آن‌که یک جنسِ ستم‌دیده وجود دارد، درحالی‌که طبقاتِ غاصب و تبه‌کار وجود دارد، باوجودی‌که مالکیتِ خصوصی سرمایه‌هایِ مُشترک و سهامی بر جامعه حاکم است، مادامی‌که افرادِ مرقّه و شکم‌سیر با مازادِ نان‌شان که گرسنه را در اسارت و تنگنا قرار می‌دهد، وجود دارد. نه آزادی برایِ همه و نه برابری برایِ همه، بلکه نبردی علیهِ ستمکاران و استثمارگران، فسخِ هرگونه‌ای از ظلم و استثمار، این است شعارِ ما.»

اما تاریخ گواهی می‌دهد که آنان شکست خوردند و هم در ایده و هم در عمل با بحران‌هایِ حل‌ناکردنی مواجه شدند. بدترین آن این بود که نتوانستند تغییری بنیادین ایجاد کنند و به پرورشِ ملّتی بپردازند که خود بصورتِ خودجوش و سیستماتیکِ اقتصادِ کمونیستی را سامان دهند، زیرا این امر مستلزم جنبش و تغییر و ترقّی بود، چنان‌که لنین

1. Soviet Power and the Status of Women | By: Vladimir Lenin

آن را Revolutionary Situation (=موقعیت انقلابی) می‌نامید که باید در بستر جایی که انقلاب صورت می‌پذیرد مهیا باشد. یکی از راه‌های لینن نیز برای براندازی بورژوازی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریت این بود که کمر بورژواها را بایست زیر بار سنگین مالیات (Taxation) و تورم (Inflation) خرد کرد، ولی مارکس و لینن و رفقای چپ‌شان نه تنها بورژوازی را زیر پا له نکردند، بلکه عقب‌ماندگی بیشتری را در کشورهای سوسیالیستی دیدیم. هیچ در خباثت کپیتالیسم و بورژوازی شکی نیست

«یک مار شجاع و دلسوز، ماهی‌ای را از غرق شدن نجات داد... رسانه‌های امروزی این‌گونه اخبار را گزارش می‌کنند.»

که چگونه در مواضع اخلاقی به لجن کشیده شده است، اما در کشورهای سرمایه‌داری بدنبال برخی اقدامات اصلاحی و دیالکتیک‌سندیکایی، زندگی بهتری از آنچه که کمونیسم و سوسیالیسم بدنبال آن بودند، پدید آمد، و حتی کارگران در کشورهای اروپایی ارزش بیشتری از مُزد را در ازای کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند، بنابراین تمام این پیش‌گویی‌ها با شکست جدی مواجه شده‌اند، اما همچنان مارکسیسم و لیننیسم در میان برخی طبقات تحصیل‌کرده بعنوان الگویی مترقی و پویا شناخته می‌شود که هنوز هم کاربرد آن بعنوان ایده‌ای عملی انکار نمی‌شود.

هر سخنور معروفی در تاریخ وقتی پیش‌گویی‌هایی کرده و ایده‌هایی بیرون داده و حتی زمانی که بطور مسلم شکست خورده است، باز افرادی از جان‌فدایانش در پی توجیه آن باورها بصفت ایستاده همگام با آن باورها رژه‌ای متظاهرانه رفته‌اند تا آن پیش‌گویی را سنجیت دهند. این خطر بزرگی است که دامان انسان‌ها را گرفته و در زندگانی بشر

مشهود و پیداست که چگونه پیکرِ افرادِ مشهور را مقدّس می‌شمارند و یا پرچم و نمادی معین را گرامی می‌دارند و حتّی خطاهایشان فضیلت شمرده می‌شود. وقتی ما ندانیم که چرا قوّه‌ی خرد برترین شکلِ شعورمندی و فضیلت‌مداری انسان است، باید هم در برابرِ هرگونه‌ای از انتقادات و چراهای شک‌برانگیز، به انتقادگریزی و شک‌ستیزی دچار شود.

افرادی چون مارکس و لینن و موسولینی و تروتسکی و هیتلر و نیچه و دیگر افرادی که به روشنفکران و یا غول‌های اندیشه معروف‌اند، دانش فراوانی از علوم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داشتند، امّا موعظه‌های آنان از حیث اخلاقی کاربردی نبود و حتّی از منظرگه اقتصادی نیز با شکست مواجه شد. آنان دانش اندوخته‌شده را به دیگران رساندند، امّا

یک ناقد است که سخافتِ یک مکتبِ فکری را درمی‌یابد، وقتی بارها با شکست و یأسِ آن ایدئولوژی چنگ‌درچنگ می‌شود.

مانیفستِ کمونیستی می‌گفت همه‌ی مردم برابرند و عدالت اقتضاء می‌کند که تمام بشر در ثروتِ یکدیگر بطورِ متساوی شریک شوند. آن‌ها امپریالیسم و کپیتالیسم را عاملِ رکودِ اقتصاد و فقر در جهان می‌دانستند و باورمند بودند که برای ریشه‌کندن

جامعه‌شناس بزرگ، ابن خلدون (Ibn Khaldoun)، قرن‌ها پیش می‌گفت هرگز **کودنان و انسان‌های سفیه و سفله** را به قیادت‌های نظامی و فرماندهی گاردها و سربازخانه‌ها، و پُست‌های سیاسی و مناصب قضایی، و امور همگانی و نظارتی برتوده برنگمارید، چه این‌که اگر دست خویش دراز بینند در حقّ نیکان جور پیشه کنند و انسان‌های شریف را به ستم خوار سازند و آنان را از عمد به سبب عقده‌ی کمبود و حقارتی که نفس‌شان را ملازمت می‌کند زیر پا می‌نهند و **این در نهایت مایه‌ی سقوطِ دولت‌ها و فروتپیدنِ تاج‌وتخت‌هاست.**

فقر راهی جز از میان برداشتنِ امپریالیسم و کپی‌تالیسم وجود ندارد. بنابراین مارکس و یاران و هم‌فکرانش کوشیدند مالکیتِ خصوصی را لغو کنند، چون می‌انگاشتند که اگر نسبت به مالکیتِ خصوصی بی‌تفاوت باشیم، آنکه افرادی خواهند آمد که با تلاش و زحمت و فراستِ بیشترِ مال‌هایِ کلانی اندوخته می‌دارند و همین انباشتگیِ ثروت، افراد را به یک سرمایه‌دار مبدل می‌کند که دیگران را به استثمار و بردگی می‌کشد.

تمام آنچه این مکاتب بدنبالِ آن بودند، فقط یک شکلِ اقتصادی و مادی از زندگانی بود. زندگانی‌ای که هیچ از خودگذشتگی‌ای

نئوتالبان‌های ناسیونالیستِ افغانی، در حال کشت‌وبرداشت و تجارتِ **افیون** و حشیش و تریاک.

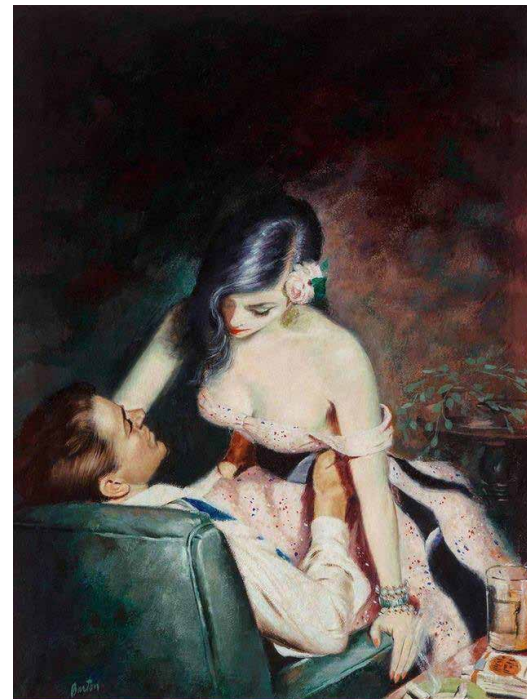
محمد گوید:
 یكون فی آخر الزّمان أمراء ظلّمة ووزراء
 فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك
 منكم ذلك الزّمان فلا یكوننّ لهم كاتبا ولا
 عریفا ولا شرطیا.
 «در آن هنگام که هستی‌وزمان رو به انتها
 می‌نهد، دستورفرمایان بی‌عدالت و
 وزیران ستم‌پیشه و قاضیان خیانتکار
 و عالمان دینی دروغزن سرکار خواهند
 آمد. پس هرکدام از شما که این زمان را
 درک نمود، برای آنان نویسنده و مأمور (یا
 سرباز و پلیس) و ضابط نگردد (و خود را از
 آن‌ها دور نگه دارد).
 | الطبرانی / مختصر إرواء الغلیل / جلد ۱/
 صفحه‌ی ۵۳۱ |

در خود ندارد و بر پایه‌ی یک جبرِ خُشک بنیاد گذارده شده است. مارکس فکر می‌کرد اگر مردم اموالِ خود را به دولت بدهند، عدالت برقرار می‌شود. چگونه ممکن است انسانی که بیشتر زحمت کشیده و نبوغِ خود را نافذتر بکار بُرده باید بزور اموالی که با فعالیت و عرق‌ریختن بدست آورده را در اختیار دولت قرار دهد؟ آیا خودِ این کار نافیِ عدالت نیست؟

بنابراین گرچه هدفِ مارکسیسم اخلاقی بود، ولی این‌کار خودبخود اخلاق را فرو می‌کاهد و نوعی تحمیلِ بی‌خردانه است که هیچ رغبتِ شخصی و احساسِ مسئولیتی در آن وجود ندارد. ضمنِ این‌که از وظایفِ دولت آن است که معادن و منابعِ زمینی و دیگر گوه‌هایی که در بطنِ خاکش دارد را در جهتِ تأمینِ رفاهِ مردم بکار گیرد، اما در اندیشه‌ی مارکسیستی هیئتِ دولت کاسته شده و اصلاً ارزشی ندارد و بلکه فسادهای بوروکراتیکی از همین‌جا می‌آغازند.

مارکس معتقد بود که بزودی کارگران در سراسر جهان دست به شورش و انقلابِ سفت و سنگینی می‌زنند که بموجبِ آن دیکتاتوریِ پرولتاریت برقرار می‌شود و نهایتاً کاخِ سرمایه‌داری فرو می‌ریزد و

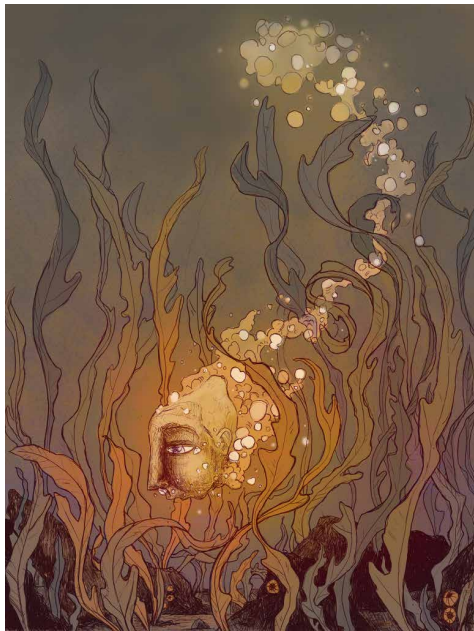
سرنگون می‌شود، اما این پیش‌گویی نه تنها تحقق پیدا نکرده، بلکه سرمایه‌داری در جهانِ امروزه بیش‌ازپیش به موفقیت‌هایِ تجاری‌اش رسیده است. با وجودِ این، آنچه

کلیه‌ی اشکالِ پیوندهایِ حاصل از **عیاشی** سه ویژگی بارز دارند:

۱. شدید و حتی خشونت‌آمیزند.
۲. در کلِ شخصیت (جسم و ذهن) حادث می‌شوند.
۳. گذرا و ادواری هستند.

| هنرِ عشق‌ورزیدن / ارایشِ فروم / صفحه‌ی ۲۵ |

تسو-کونگ درباره‌ی **دولت** سؤال کرد.
کنفوسیوس (Confucius) گفت: «غذای
کافی، سلاح کافی، و ملتی که از اعتماد و
اطمینان کافی برخوردار باشد.» تسو-کونگ
گفت: اگر ناگزیر بودید از یکی از این سه
چیز چشم‌پوشی کنید، کدامین را قربانی
می‌کردید؟ کنفوسیوس گفت: سلاح را.
تسو-کونگ گفت باز هم اگر ناچار بودید از
این دو یکی را فدا کنید؟ کنفوسیوس گفت:
غذا را، زیرا از قدیم مرگ، سرنوشت و نهایت
همه‌ی انسان‌ها بوده است، اما **ملتی که دیگر
نتواند به حکمران خود اعتماد و اطمینان
داشته باشد، چیزی پراستی از دست‌رفته
محسوب خواهد شد، و هرگز نخواهد
توانست پایدار باقی بماند.**
| تعالیم کنفوسیوس / صفحات ۱۵۷-۱۵۸ |

امروزه از مواضع توده‌ای می‌بینیم، جبهه‌های
پراکنده‌ای است که با آگاهی از این‌که پیامبری
مارکس با شکست مواجه شده، همچنان او را
بزرگ‌ترین اقتصاددان جهان می‌دانند و هریک
از آنان خود را به ایسمی متکی می‌کند و یا
خود را پیرو جان‌برکف یک شخص می‌دانند.
موضع بسیاری از آنان در قبال مارکسیسم و
فمینیسم و سایر مکاتب تنها این است که
با یدک‌کشیدن آن نام‌ها می‌توان بیشتر میان
مردم وجهه‌ای جدید و سیویلیزه برای خود لاف
زد. اعتبار این مکاتب و دنباله‌روانش به میزان
آرای عمومی توده وابسته است، نه سنخیت با
واقعیت عملی و کاربردی آن، و افکار عمومی را
سرمایه‌ی اصلی خویش برای ثبات یک عقیده
می‌دانند. آنان برده‌ی اکثریت‌هایند.

از طرفی مارکسیست‌ها شایستگی تغییر را
نداشتند، زیرا در مراحل تکوینی خود برای
تغییر دست به ترورهای سازمان‌دهی‌شده‌ی
وحشتناکی زدند. آنان حتی افراد دینداری که
آداب اخلاقی را از تبار پیام‌آوران وام گرفته بودند
را سرکوب و تحقیر و ترور می‌کردند. لنین،

کمپینی بنام ترور سُرخ (Red Terror) ایجاد کرد و حدود ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) نفر
را قتل‌عام کرد. سیاست‌مدار لهستانی، فلیکس ژرژینسکی، رئیس چکا (Cheka) و از

مسئولانِ گاردِ نظامیِ بُلشویک (Bolshevik) بود که حدودِ ۲۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار تا سیصد هزار) نفر را طیِ انقلابِ کمونیستیِ روسیه بقتل رسانید و گفت:

“We stand for organised terror- this should be frankly admitted. Terror is an absolute necessity during times of revolution.”¹

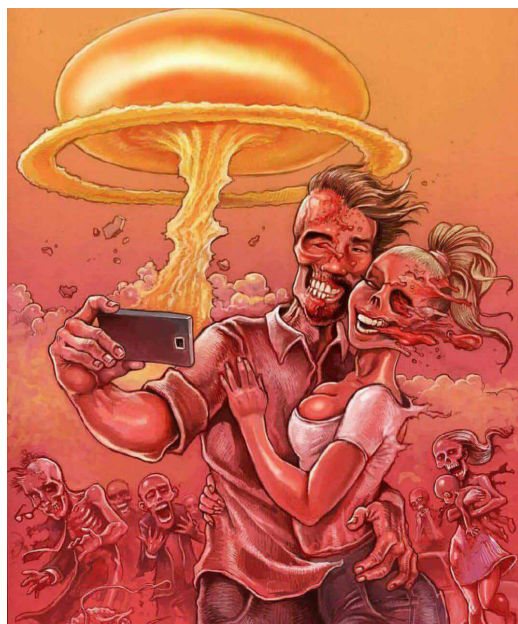
«ما برایِ ترورِ سازمان‌یافته ایستاده‌ایم. این باید صراحتاً پذیرفته شود. ترور یک ضرورتِ مطلقِ طیِ زمان‌هایِ انقلاب است.»

ما دیگر جهان‌مان با بحرانِ بی‌اشتراکی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. زبانِ مُشترکی نداریم و پراکنده‌ایم. نمی‌توانیم برایِ همدیگر قصه بگوییم و زبان‌مان حتی در بدیهیات و حقوق پایه برایِ یکدیگر ناشناخته است. وقتی ما از آمارِ معتادها و کشتارها و افسردگی‌ها می‌گوییم، از آمارِ زندگی‌ها می‌گوییم. ما باید تن‌مان پلرزد حتی اگر از کشتنِ انسانِ مظلومی به ستم در دورترین گوشه‌ی زمین آگاهی یابیم. وقتی از کشتارهایِ دسته‌جمعیِ طغیان‌گران می‌گوییم، وقتی از کثرتِ کسانی که از سرِ بی‌توجهیِ جامعه معتاد شده‌اند می‌گوییم، وقتی از کودکانِ کار می‌گوییم، وقتی از تن‌فروشان می‌گوییم... نه فقط آمارها، بلکه از زندگی‌هایِ افرادی می‌گوییم که هرکدام دنیایی دارند. از انسان‌هایی می‌گوییم که هریک خاطره‌ی یک زندگی بودند. از آنانی می‌گوییم که دارایِ احساس هستند و طعم تلخی‌ها را می‌چشند. چرا امروزه دیگر دیدنِ این آمارهایِ وحشتناک تنِ ما را به لرزه نمی‌افکند؟

1. Felix Dzerzhinsky | Novaia Zhizn Interview | July 14, 1918

در «کتاب سیاهِ کمونیسم: جنایات، ترور، سرکوب (The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression)» آمارِ ژنوسایدِ قرنِ بیستم به ۱۰۰ میلیون نفر رسیده است. چین با ۶۰ میلیون کشته، اتحادِ جماهیرِ شوروی با ۲۰ میلیون نفر، کره‌ی شمالی با ۲ میلیون نفر، کامبوج با ۲ میلیون نفر، آفریقا

خودپرستی، کثیف‌ترین فُرم
این‌دیویدوالیسم (=فردگرایی) است.

با ۱.۷ میلیون نفر، افغانستان با ۱.۵ میلیون نفر، ویتنام با ۱ میلیون نفر، اروپای شرقی با ۱ میلیون نفر، آمریکای لاتین با ۱۵۰ هزار نفر، کمونیست‌هایی که قدرت نداشتند با ۱۰ هزار نفر، که مجموعاً نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر کشته داده است. این کشته‌ها هیچ‌کدام بخاطرِ تلفاتِ جنگی از نظامیان نیست، بلکه از غیرنظامیان است. مرگ بر اثرِ کارهای اجباری در گولاگ‌ها و کمپ‌های بیگاری و بر اثرِ ویرانگریِ سلاح‌های کُشتارِ جمعی. در این میان بیشترین تعدادِ کشته بخاطرِ قحطی و گرسنگی بود که بعنوانِ مجازاتی برای مرگ در نظر گرفته می‌شد.

اما مماشاتِ محمد نه تنها با دوست‌دارانش، بلکه با اقلیت‌های دینی نیز بر پایه‌ی عدالت بود، زیرا می‌دانست که نباید دشمنی با گروهی، او را وادار نماید با بی‌عدالتی با دیگران برخورد کند، چنان‌که در وعظِ کتاب از آیاتِ مدنی هم به آن اشاره شده است.^۱ با کسانی که در امرِ دینِ توحیدی او و پیروانش را موردِ آزار قرار نداده و یا از

۱. یا أيتها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ۚ اعدلوا هو أقرب

خانه و کاشانه‌شان بیرون نمی‌رانند، بر پایه‌ی دادگری رفتار می‌کردند.^۱
صفی الرحمن مبارکپوری (Safi ar-Rahmaan MubaarakPuri) در کتاب «الرحیق المختوم» می‌گوید:

«چون فطرتِ انسانی مایل به درگیریِ مستمر و زندگیِ پیوسته در حالتِ جنگ و نزاع نیست، جاهلیتِ مبنی بر «تعارض» نمی‌توانست نیاز به آرامش و ایمنی را بخوبی پاسخ گوید، به‌همین دلیل است که شعارهای صلح‌طلبانه‌ی محمد بسیار جلوه‌گر شد و نخستین گرایش‌های گسترده به کیشِ اسلام از سوی اعرابِ خسته از جنگی بود که «آرامش» و «اطمینان» را در «کیشِ محمد» می‌دیدند.»^۲

در سالِ ششم هجری وقتی محمد برای ملوک و سادات نامه می‌نوشت، نامه‌ای برای ثمامه پسرِ اثال حنفی نوشت. وقتی نامه بدستِ ثمامه رسید، رگِ خشمش باد کرده از آن اعراض نمود و اراده کرد محمد را ترور کند.
ثمامه به دستورِ مسیلمه برای قتلِ محمد از یمامه راهی شد، اما مسلمین او را اسیر کرده

محمد، زکات را برای پیروانش مقرر ساخت و پیروانش با از خودگذشتگی و بصورتِ داوطلبانه مال‌شان را به فقراء می‌دادند و با وجدانی دینامیستی، خود را ملزم به ادای حقوقِ گرسنگان می‌کردند. در کیشِ محمد، هدفِ غایی، برچیدن فقر در جامعه است، اما یوتوپیایِ مارکسِ تهی از احساساتِ داوطلبانه است و نظارت بر توزیعِ ثروت، جز با قوه‌ی قهریه ممکن نیست.

للتقوی ﴿۸﴾ - المائدة - / ای باورداران، همواره برای خدا قیام کنید و از رویِ عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترکِ عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است.
۱. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم ۚ إن الله یحب المقسطین ﴿۸﴾ - الممتحنة - / خدا شما را از نیکی‌کردن و عدالت نسبت به کسانی که در کارِ دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نکردند باز نمی‌دارد، زیرا خدا عدالت‌پیشگان را دوست دارد.
۲. صفی الرحمن مبارکپوری / الرحیق المختوم / صفحات ۱۶-۳۴

و بَسْتُونِ مَسْجِدِ بَسْتَنَد. وقتی مُحَمَّد آمد به یارانش گفت: «أَتَدْرُونَ مَنْ أَخَذْتُمْ؟» (آیا می‌دانید چکسی را دستگیر کرده‌اید؟) گفتند: نه سوگند بخداوند ای فرستاده‌ی خدا. مُحَمَّد گفت: اینْ ثَمَامَه پسرِ اِثال، سَيِّدِ حَنْفِيَّه و سوارکارِ آن‌هاست. سپس مُحَمَّد بِسوی اهل و یارانش بازگشت و گفت: «اجمعوا ما كان عندكم من طعامكم فابعثوا به إليه» (هرآنچه از غذا نزدتان است را جمع کنید و برایش بفرستید).^۱ بعد از چند روز رفت و آمد، مُحَمَّد دستور داد تا ثَمَامَه را آزاد کنند. او بِچشمه‌ی آبی نزدیکِ مسجد رفت و غسل نمود، سپس برگشت و گفت:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّد، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَي الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينَكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ.»^۲

«بِگواهی می‌ایستم که هیچ پرستش‌شده‌ی برحقّی جز الله وجود ندارد، و گواهی می‌دهم که مُحَمَّد پیکِ گسیل‌داشته‌ی خداست. ای مُحَمَّد! بخدا سوگند هیچ چهره‌ای بر روی زمین برایم از چهره‌ی تو مبغوض‌تر نبود، امّا اکنون صورّتت از تمام چهره‌ها نزد من محبوب‌تر است. بخدا قسم از هیچ دینی باندازه‌ی دینِ تو کینه نداشتیم، امّا الان دینِ تو برایم دوست‌داشتنی‌تر از هر دینی است. بخداوند سوگند یاد می‌کنم که سرزمین و مُلکِ تو نفرت‌بارترین سرزمین‌ها نزد من بود، امّا اکنون سرزمینِ تو از هر سرزمینِ دیگری در پیشِ من خواستنی‌تر است.»

وقتی شخصِ طلبکاری که از مُحَمَّد طلب داشت نزدش آمد، حرف‌های درشت و تندی به او زد، دراین حال دوستانش خواستند این شخص را بِخاطرِ بی‌ادبی تنبیه کنند،

۱. السَّيْرَةُ النَّبَوِيَّةُ / جلد ۴ / صفحه‌ی ۱۰۵۳

۲. البخاری / کتاب المغازی / رقم: ۴۳۷۲

ولی محمد گفت: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» (او را رها کنید، چراکه صاحب حق، حق سخن گفتن دارد). در معاشرت با رفقاییش نیز وقتی چیزی از آنان نمی‌پسندید با عبارت «ما بال أقوام يفعلون/يقولون كذا وكذا» (چه شده افرادی را که چنین و چنان می‌کنند/می‌گویند؟) بصورتِ تعمیمی و نه معین، شخصِ مخطی را خطاب قرار می‌داد. به خیانتکارانی که در معاملات حيله می‌زدند، با حالتی موبخانه آنان را نکوهش می‌کرد.

جامعه‌شناس انگلیسی، **هربرت جورج ولز** (Herbert George Wells) معتقد بود که بزرگ‌ترین دلیل بر صداقتِ محمد این است که خانواده و نزدیک‌ترین مردم به محمد، به او ایمان آوردند، زیرا آنان از **اسرارِ محمد** مطلع بودند و اگر در صدقِ او شک می‌کردند، به او ایمان نمی‌آوردند.

بگزارشِ مسلم نیشاپوری آمده که محمد از توده‌ی اغذیه‌ای که در آن خوراکی‌هایی چون ذرت و برنج و... بود می‌گذشت، سپس دستش را در آن فرو بُرد و دستش خیس شد. محمد به صاحبِ آن پیمانه‌ی خوراکی گفت: این چیست؟ شخص جواب داد: ای فرستاده‌ی خدا، این‌ها را باران زده و خیس شده است. محمد گفت: چرا آنرا در بالایِ خوراکی‌ها قرار نمی‌دادی تا مردم آنرا می‌دیدند که خیس شده است؟ سپس گفت: «من غشّ فلیس منی» (هرکه تقلّب کند و حقّه زند، از من نیست). همچنین می‌گفت: «أدّ الأمانة إلی من ائتمنک، ولا تخن من خانک» (امانت را در حقّ کسی که به تو اعتماد کرده ادا کن،

۱. البخاری/ کتاب فی الإستقراض / رقم: ۲۴۰۱

۲. سنن أبی داوود/ کتاب الأدب / رقم: ۴۷۸۸ / صحیح

۳. مسلم/ کتاب الإیمان / رقم: ۱۰۲

۴. سنن أبی داوود/ کتاب الإجارة / رقم: ۳۵۳۵ / صحیح

و بکسی که به تو خیانت کرده خیانت مکن). در رفتار با پگان‌ها و کفّاری که سرِ جنگ نداشتند و ذمّی یا معاهد یا مستأمن بودند نیز با مدارا بود و خوش نمی‌داشت که کسی از پیروانش با آنان با فریبکاری و ستم‌ورزی و بیدادگری برخورد کند، چنان‌که می‌گفت:

«ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة.»^۱

«هان! هرکس به کافرِ هم‌پیمانی ستم ورزد و بدو ظلم نماید، یا از حقّش بکاهد، یا او را به کاری که فراتر از توانِ اوست بَرگمارد، یا چیزی بدونِ خرسندی‌اش از او بستاند، این منم که در روزِ رستاخیز علیه آن شخصِ ظالم پیا می‌خیزم.»

نیز می‌گفت:

«من قتل نفساً معاهداً، لم يرح رائحة الجنة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.»^۲

«هرکه کافرِ معاهد و پیمان‌بسته‌ای را بکُشد، بویِ بهشت به مشامش نمی‌رسد، درحالی‌که بویِ آن از مسیری ۴۰ ساله به مشام می‌رسد.»

محمّد هدایایِ کفّار را قبول می‌کرد، چنان‌که

"The Islamic teachings have left great traditions..."

«تعالیم و آموزه‌های کیش اسلام، عاداتِ بزرگی از انصاف و دادگری و معاملاتِ نجیبانه و اخلاق و رفتارِ ملایم برجائی گذاشته است، و به تودهٔ شرافت و نجابت و مدارا و بُردباری می‌بخشد. این‌ها آموزه‌های انسانی با بالاترین مرتبه و درعین‌حال کاملاً قابل اجرا و عملی هستند. این آموزه‌ها، جامعه‌ای را پدید آورد که سنگدلی و تُندخویی و ظلمِ جمعی و بی‌عدالتی (- توده) در کمینه‌ترین حالتِ ممکن نسبت به سایرِ جوامع بشری بود. کیشِ اسلام، سرشار از مِلایمت و فروتنی و خوش‌خویی و اتحاد است.»

| هِربرت جورج ولز (Herbert George Wells) |

۱. سنن أبی داوود/ کتاب الخراج والإمارة والفیء/ رقم: ۳۰۵۲/ صحیح

۲. البخاری/ کتاب الدیات/ رقم: ۶۹۱۴

جنازه‌ای در مقابلِ محمّد عبور کرد، سپس برایش بلند شد.
بدو گفتند این که جنازه‌ی یک یهودی است! محمّد گفت:
«أليست نفساً؟» (آیا او یک انسان -ذی روح- نیست؟)
| البخاری / کتاب الجنائز / رقم: ۱۳۱۲ |

از مقوقس پادشاه مصر و از کسرا پادشاه ایران و سایر ملوک جهان، هدایایی برسمِ تواضع گرفت.^۱ همسایه‌ی خوبی برای مردم بود و به پیروانش نیز دستور می‌داد با همسایگان به نیکی رفتار کنند. مجاهد گوید عبد الله پسر عمرو گوسفندی داشت که برای خانواده‌اش ذبح شد. وقتی آمد دو بار گفت: «أهدیتم لجارنا الیهودی؟» (آیا از این گوشت برای همسایه‌ی یهودی‌مان نیز بُرده‌اید؟)، چون که از فرستاده‌ی خدا شنیدم که گفت: «ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورته»^۲ (فرشته جبریل آنچنان مرا نسبت به همسایه سپارش می‌کرد، تا جایی که پنداشتم همسایه از همسایه ارث می‌برد).

محمّد از پگان‌ها و کفار در آنچه بهره‌ی دنیوی داشت، کمک می‌گرفت، چنان‌که عائشه گوید محمّد و ابو بکر، مردی از قبیله‌ی بنی الدّیل که از کفار قریش بود را بعنوان یک راهنمای ویژه‌کار و متخصص استخدام کردند، سپس محمّد و ابو بکر دو شتر خود را به

۱. این روایت در مسند احمد و سایر گزارش‌ها آمده و برخی گویند اسناد آن ضعیف است، ولی در هر صورت به گزارش‌های صحیح دیگر، محمّد تقدیمی‌های کفار و ملوکی که برای او هدیه می‌فرستادند را قبول می‌کرد.

۲. جامع الترمذی / کتاب البرّ والصلّة / رقم: ۱۹۴۳ / صحیح

او دادند و از او قول گرفتند تا آن دو شتر را بعد از سه روز در صبح به غارِ ثور بیاورد.^۱ و این دلالتِ روشنی است مبنی بر این که محمد با کافرانی که متخاصم نبودند، سرِ جنگ نداشته و در صورتِ نیاز آنان را در علومِ طبّی و خیاطی و زراعی و مسیریابی و... استخدام می کرد. یا این که با آنان معاملاتِ اقتصادی داشت، چنان که سرزمینِ خیبر را به یهودیان داد تا در آن کار و زراعت کنند، و نصفِ سود و بازدهِ آن زمین را برای خود بردارند.^۲ حتّی به عیادتِ آنان نیز می رفت، چنان که انس گوید محمد غلامی یهودی داشت که مریض شد، سپس به عیادتش رفت و نزدش نشست و بدو گفت: ایمان بیاور. پسر به پدرش که در جوارِ او بود نظر افکند، پدرش گفت ابا القاسم را اطاعت کن، سپس پسر ایمان آورد. محمد خارج شد و گفت: «الحمد لله الذی أنقذه من النار»^۳ (سپاس ویژه‌ی آن دادارِ یگانه‌ای است که او را از آتش نجات داد).

محمد نسبت به اموالی که با زورگویی و غارت و راهزنی گرفته شده بود نیز میانه‌ای نداشت و آن مال‌هایی که بچنین طریقی گرفته می شد را مالِ غدر می دانست، چنان که بخاری گزارش کرده:

«وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي: أمّا الإسلام فقد قبلنا، وأمّا المال فإنّه مال غدر لا حاجة لنا فيه.»

«مغیره در جاهلیّت عده‌ای را بقتل رساند و اموال‌شان را تصاحب نمود، سپس آمد و ایمان آورد، محمد بدو گفت: اسلامت را می‌پذیریم، امّا مالت، مالِ غدر و خیانت و پیمان‌شکنی است و ما را بدان نیازی نیست.»

۱. البخاری / کتاب الإجارة / رقم: ۲۲۶۴
۲. البخاری / کتاب المزارعة / رقم: ۲۳۳۱
۳. البخاری / کتاب الجنائز / رقم: ۱۳۵۶
۴. البخاری / کتاب الشّروط / رقم: ۲۷۳۱
۵. سنن أبي داوود / کتاب الجهاد / رقم: ۲۷۶۵ / صحیح

نمی‌توان به چنین انسانی که نسبت به مالِ ناپاکی که به ناحق گرفته شده تهمتِ چپاول و غارتِ کاروان‌ها را زد، زیرا قبل از ما، دشمنانِ محمد بودند که می‌بایست به

او ایراد می‌گرفتند که ای محمد مگر خودت دیروز به کاروان‌ها تجاوز نمی‌کردی، چرا اکنون این‌ها را مالِ غدر می‌دانی؟ اما هرگز چنین نگفتند. آنچه در موردِ محمد علیه او گفته می‌شود، قضاوت‌هایِ نادرستی است که پاره‌ای افراد در حق او باجحاف گفته‌اند، زیرا بخشِ بزرگی از این تهمت‌ها را دشمنانِ او در اوایلِ بدو نسبت نداده‌اند، چون حقیقتِ مسأله نزد آنان با نگرشی متفاوت بود، بمانند ازدواجِ محمد با عائشه که امروزه عده‌ای به‌همین خاطر او را یک بیمارِ پدوفیلی می‌دانند، حال‌که سرسخت‌ترین دشمنانش هم چنین

اگر محمد زنده بود، روایتِ دیگری در جهان می‌آغازید و فرمولِ هویتِ انسانی امروز را بهم می‌زد تا از نو بشر را با اصالتِ ازدست‌رفته‌اش پیوند دهد. انسان امروزه بی‌هویت است و حال‌که محمدی در میان ما نیست، پیامش را که می‌شنویم قرن‌هاست صدا می‌زند:

«بهترین زیست‌مایه و سبک زندگی توده‌ی مردم از آن کسی است که افسارِ اسبش را در راهِ کردگار نگاه می‌دارد و اسبش را چهارنعل به هر آنجایی که صدای ضجه و فغان و ناله‌ای می‌شنود و یا بانگ کسی که یاری می‌طلبد بگوشش می‌خورد می‌تازاند، و در پیِ مرگ تاجایی که گمان دارد در آنجا آن‌را ملاقات کند، پیش می‌رود.»

| مسلم/ کتاب الإمارة/ رقم: ۱۸۸۹ |

برهانی را علیه او نیاوردند، گرچه بسیار هم به یک موردِ شرم‌آور نیازمند بودند تا با آن اعتبارِ محمد را خدشه‌دار کنند. می‌گویند محمد اهالیِ بنی‌قریظه را گردن زد، اما نمی‌گویند این یهودی‌ها بودند که پس از چندین بار بخشش توسطِ محمد، باز پیمان‌شکنی کردند و از پشتِ بدنانان خنجر زدند، پس سزا از جنسِ عمل بود، و این اوجِ سفاهت است که این عملِ وحشیانه تلقی شود.

اصولاً نیز خویِ محمد و کیشِ اسلام مبتنی بر صلح است، اما صلح در زمان‌هایی

سأكتب الأشعار / بالليل والنهار...

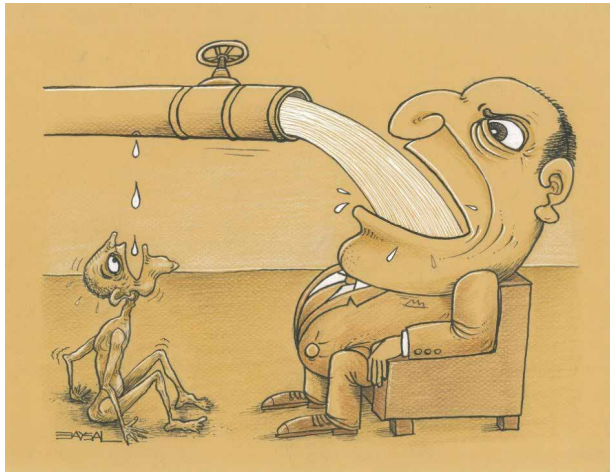
شب‌وروز شعرها خواهم نوشت، تا چون نعره‌ی شیرانِ
متهور، معیار و سنجشی پُربها گردد. زمان فراموش
نخواهد کرد که در این نبردها چه تعداد انسان‌ها کشته
شدند و خون‌هایشان را اهدا نمودند، تا قلم‌ها از حلب
و باغوز و غوطه‌ی شام بنویسند. جایی که کودکانش
خود مردانی نترس هستند، و زودا که غل‌وزنجیرها
را درهم شکنند، و تا نسل‌ها از این مقال بدانند، پس
بی‌درنگ شیرهای هراسان رژیم اسد را از پای درآورند.
تاریخ می‌باید تعدادِ موشک‌ها را بخاطر سپارد، آن
موشک‌هایی که خردسالان را بخون کشید و جسم‌شان
را تکه‌تکه نمود و آشیانه‌ها را تخریب کرد. **روزها باید**

**خیانت حاکمان و شهریاران و توطئه‌های رژیم
اسد که چون بوزینگان هستند را حکایت کند.**

بشتابید ای برادران! تا چون رعدوبرق پیش برویم و در
بهشتِ خداوندگار به کاروان‌های پیام‌آوران بپیوندیم.
خون‌هایمان معطر و روان‌هایمان بالنده، روح‌هایمان را
به پروردگار شاینده‌ی عبادت تقدیم کنیم. سلاح‌مان
ایمان است و صبر و نترسی، و از آن بسیار آمرزنده
می‌خواهیم تقلاهایمان را بپذیرد.

| شعری که یکی از کودکان سوریه با چشمانِ
اشک‌آگین روایت می‌کند.../ با تصرف |

که موجبِ فتنه‌هایِ بزرگ‌تر نشود،
زیرا در این آیین، فعالیت‌ها و کنش‌هایِ
میلیتاریستی و نظامی نیز جایگاهِ بسیار
ویژه‌ای دارد، هم از این جهت که بتوان
خطرِ دشمن را دفع کرد و راه‌ها را بر
هر طمعکارِ یاغی‌ای سد نمود، و هم
این‌که پیامِ خود را بوسیله‌ی پیک‌هایِ
خیراندیشی که جز به استقرارِ عدالت
نمی‌اندیشند، در قلبِ سایرِ نقاطِ جهان
بکارد، و یقیناً سخنِ کسانی که می‌گویند
اسلام بوسیله‌ی شمشیر گسترش نیافت،
سخنِ باطل و بی‌ارزشی است، زیرا
اسلام بوسیله‌ی شمشیری که بحق
منصفانه در راستایِ جای‌گیریِ دادگری
در مقابلِ طاغیان از غلافِ کشیده می‌شد
گسترش یافت و حاملِ این پیام را
کسانی عهده‌دار بودند که چونان پیش
می‌تاختند که از مرگِ هراسی ندارند
و هرآینه مشتاق بودند خون‌هایشان
بر پهنه‌ی زمین سرازیر شود و زمینِ
عدالت‌خیز را با خون‌شان آبیاری کنند.
خون‌هایی که از بیدادگریِ شهریاران
بستوه آمده بودند و پیامِ محمد را پیامِ

انقلابِ محمد، انقلابِ آخوندها و عمامه‌به‌سران نبود، انقلابِ مولوی‌ها و ماموستاها و صوفی‌ها نبود، انقلابِ کارگران نبود، انقلابِ سرمایه‌داران نبود، انقلابِ عدالت بود نه انقلابِ جور. **انقلابِ جامعه‌ای بود که یکایک اعضای آن خود را در قبال انسانیت و بشریت مکلف ساختند و در برابر ظلم ایستادند.** انقلاب برای بُت‌سازی از انسان‌ها و آبادی بُت‌خانه‌ها نبود، انقلاب برای فروپاشیدن طبقاتِ ناموزونِ اجتماعی و اقتصادی و شکستن بُت‌ها بود. اجتماعی که هرانسان بُمثابه‌ی یک ذی‌روح تلقی می‌شد و تباهی یک انسان، تباهی یک زندگی قلمداد می‌گشت و پایه‌های عدالت در آن جامعه را می‌لرزاند.

فکری استراتژیکی از دمشق حرکت می‌کند و کشورهای مصر، لیبی، طرابلس، الجزایر، تونس، مراکش و... را درمی‌نوردد و آفریقای شمالی را یکپارچه زیر پرچم کیشِ محمد درمی‌آورد، آنگاه که به اقیانوسِ اطلس می‌رسد، از اسب فرود می‌آید و با تأسف می‌گوید:

«اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضاً خضتة إليها.»

«بارخداوندگارا، اگر می‌دانستم که ورای این دریا اقلیمی وجود دارد، بسوی آن می‌شتافتم.»

راستینی یافتند که انسان‌ها را از بندِ هرچیزی که آنان را اسیر می‌کند نجات می‌دهد. مردانی که مرگ را آن‌سان دوست داشتند که شهریارانِ زندگی را. مردانی چون عقبه پسرِ نافع فهری که از آسایش و سکون و اهالی و اقوام و رفقاء و خوابِ راحت گذشتند و در فرستادنِ پیامِ محمد به آن‌سوی جهان، یاورانِ آنان در این سفرهای پُر مشقت، آلاتِ جنگی و مصحفی از کتاب و خوراکی‌ای برای بدن بود، در نهایتی که در آن جان می‌دادند، جاهایی دور از وطن و بعید از آغوشِ خانواده و فراتر از مساکن، در چین و هند و ایران و روم و آفریقا و اسپانیا و سایرِ نواحیِ دنیا. عقبه، با

وقتی عقبه فهری، رزم‌آور میدانِ نبرد، و مبدع و مؤسسِ شهرِ قیروان در حوالی ۶۷۰ میلادی، این شهر را ساخت در دعایِ خویش گفت خداوندگارا این شهر را از علم و عبادت پُر کن و آنرا از بکُرسی‌نشستنِ جبابره و طاغیان در آن محفوظ دار. فرزندانِ این کیش می‌دانند مسیری که باید بپیمایند، برایِ انسانِ انتساب نیست، بلکه مسؤولیت است و او را برایِ هر نبردِ سهمگینی در زندگی مهیا می‌سازد. گاهی مجبور خواهد شد از خوابِ بامدادی برخیزد و راهِ دعوت پیش گیرد، گاهی باید سیلی بخورد، گاهی مقامش را از دست می‌دهد، گاهی زندانی شده و تحتِ شکنجه قرار می‌گیرد و گاهی نیز ترور می‌شود.

این کلماتِ حماسی‌ای است که جامعه‌شناسِ مصری سید قطب (Sayyid Qutb) در سال ۱۹۵۲ میلادی در مقابلِ هزاران نفر که تحتِ رژیمِ جمال عبد الناصر بودند بیان

کرد:

«من شاء أن يسلك طريق هذه الدَّعوة فليعرف أنَّه لا يأتي إلى المال وليتأكَّد أنَّه لا يؤدي إلى منصب، وليوطد نفسه أنَّه لا يؤدي إلى جاه في الأرض وإن كان يؤدي إلى جاه عند الله. من شاء أن يسلك طريق هذه الدَّعوة فليعلم أنَّ الوزارة قد تفوته، وأنَّ الإمارة قد تفوته، وأنَّ المال قد يفوته، وأنَّ الجاه قد يفوته، ويبقى له ما هو أكرم من هذا كلِّه، ويبقى له وجه ربِّك ذي الجلال والإكرام... إنَّ الطَّريق شاقَّة، إنَّ الطَّريق ليست مفروشة بالزَّهور والورود، إنَّ الطَّريق مليئة بالأشواك... لا، بل إنَّها مفروشة بالأشلاء والجماجم، مزينة بالدماء، غير مزينة بالورود والرياحين... إنَّ سالكه لن يفوته المنصب وحده، ولن يفوته الجاه وحده، ولن يفوته السَّيادة وحدها في هذه الأرض، ولكن سيتحمَّل قولاً ثقیلاً، وسيتحمَّل جهداً ثقیلاً، وسيجتاز طريقاً ثقیلاً.»

«هر که خواهد راهِ چنین دعوتی را پیش گیرد، بداند که به هیچ دارایی و ثروتی نمی‌رسد، و نیک بداند که بر منصبی گمارده نمی‌شود، و خوشتنش را تنبیه کند که جایگاهی بر گستره‌ی زمین نخواهد داشت، گرچه نزد خداوندگار به مقام برسد. هر که خواهد مسیرِ چنین فراخوانی را بجوید، بداند که مقامِ وزارتش را از دست می‌دهد، سلطنتش می‌خوابد، تموّل و تمکینش بر باد می‌رود، جایگاهش به زیر می‌افتد، و برای او آنچه که گرامی‌تر از تمام این‌هاست باقی می‌ماند؛ وجهِ پروردگارِ فرّه و شوکت‌مند... همانا مسیر دُشخوار است. همانا راه با گل‌ها و غنچه‌های دهان‌گشوده مفروش نشده، هان راه با خارها پُر شده است... نه، بلکه مسیرِ دعوت با لاشه‌ها و جمجمه‌ها مفروش شده، و نه با گل‌ها و ریحان‌ها، بلکه با خون‌ها مزین گشته است... جوینده‌ی چنین راهی فقط پیشه‌های بلندپایه و رتبه‌های رسمی و سیادت و رئاستِ روی زمین را به تنهایی از دست نمی‌دهد، بلکه قولی ثقیل و تکاپویی گران را بر دوش می‌نهد، و زودا که راهی بس سنگین و ناهموار را طی کند.»

این است تاریخِ کیشی که خود را در قبالِ بشریتِ مسؤول می‌داند، مسیری فرش‌شده با جمجمه‌هایِ اهلِ انقلاب و تحوّل و عدالت، و این از عجایبِ دیگرِ محمّد است که توانست شاگردانی تربیت کند که برایِ رهاییِ انسان‌ها از بندِ روندهایی که آنان را به بردگیِ خود درمی‌آورد، از جانِ خود گذشته بسویِ عدالتِ گسترئِ سبک‌بار

و سنگین بارِ پشتابند. عُمَر پسرِ خطّاب بود که می گفت:

«لو ماتت شاة علی شطّ الفرات ضائعة، خشيت أنّ الله سائلی عنها يوم القيامة.»^۱

«اگر گوسفندی بر کرانه‌ی رودِ فرات تلف شود، می ترسم که خداوندگار در روزِ بازپسین از من درباره‌ی آن سؤال کند.»

تاریخِ بگواهی ایستاده بر اوراقش ثبت نموده که محمّد گرچه انسانی صلح طلب بود، امّا در وقتِ خود، جنگ‌آوری خبره و حاذق نیز بوده است. بنابراین استفاده از شمشیر تازمانی که به ناحق پاره نکند، در نگاهِ انسانی کاملاً قابلِ توجیه است، بلکه نیازِ بدان اصلی از اصولِ ادامه‌ی حیات است. در اینجا می توان اهمّیتِ «کتب علیکم القتال» و «إنّ الله اشتری من المؤمنین أنفسهم وأموالهم...» را با نگاهی منصفانه درک نمود، خصوصاً که دورانِ محمّد سرشار از ناملایمات و کژی‌ها بود که اصلاحِ آن وضع جز با شمشیری عدل‌ورز میسور نبود، و صد البته اهلِ منطق می دانند که آنان کسی را بزورِ شمشیر مسلمان نکردند و از آیینِ پیشین‌شان بازنگرداندند و حتّی در میدانِ نبرد

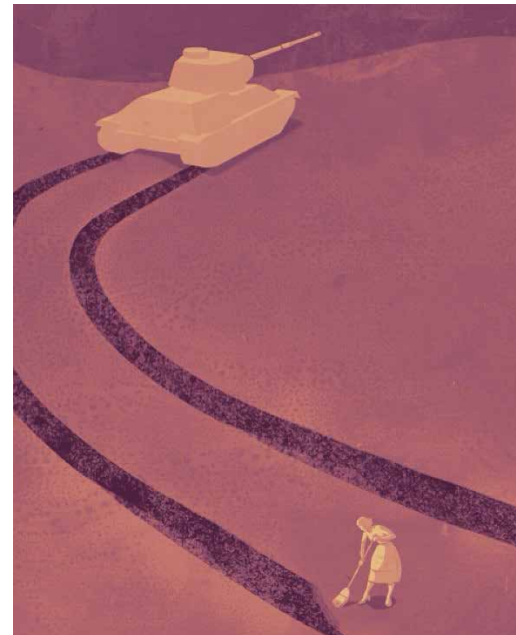
گوشه‌ای از رسوایی جنایاتِ رژیمِ عراق و آمریکا در زندانِ ابوغریب

۱. این روایت به طُرُق گوناگونی از کُتبی چون «حلیة الأولیاء»، «الطّبری»، «المصنّف»، «الکامل فی التّاریخ»، «الطبقات» گزارش شده که در سلسله‌ی تمام این گزارش‌ها ضعفِ رجالی وجود دارد، امّا عده‌ای از دانش‌ورانِ مسلمان بدلیلِ آن که هرکدام از این گزارش‌ها دیگری را تقویت می کند، قائل به صحتِ آن هستند.

نیز اندام‌ها را مُثله نمی‌کردند و فراری‌ها را نمی‌گشتند و پناه‌خواهان را پناه می‌دادند و تاجایی که ممکن بود و از کنترلِ آنان خارج نبود، دست به کُشتنِ کسی که مستحقِ آن نبود نزدند، زیرا ریختنِ خونِ افرادی که در کُشتارها دستی نداشتند، نزدشان بسیار سنگین بود، و این از اصولِ جنگیِ آنان بود که تسلیم‌شده را نکشید، اجساد را مُثله (=سلاخی و تکه‌تکه) نکنید، زنان و کودکان و بیماران و افرادِ سالخورده را نکشید، معابد را خراب نکنید و عبادت‌گزاران را بقتل نرسانید، درختان را قطع نکنید و نخل‌ها را نسوزانید، هیچ اجباری در پذیرشِ دین نیست، با اسیران به نیکی رفتار کنید و آن‌ها را غذا دهید، با آتشِ خدا کسی را عذاب ندهید. خیانت موزید و غدر مکنید...^۱

باین حال سخن از شمشیر هرچند بجا باشد، اما هرگز توجیهی برای جنایاتِ وحشیانه و ناعادلانه نیست. ازاین‌رو تمایز وجود دارد بینِ جنگ‌هایِ محمد که برایِ زورمندی و گردنکشی نبود با جنگ‌هایی که بخاطرِ سیاست‌هایِ امپریالیستی و توتالیتاریانیستی انجام می‌پذیرد. رودلف ژوزف رامل (R. J. Rummel) قتل‌عامی که کمونیست‌هایِ چپی تنها در طیِ سال‌هایِ ۱۹۱۷ تا ۱۹۸۷ میلادی مرتکب شده‌اند را ۱۱۰۲۸۶۰۰۰ (صد

آن که گمان ورزد می‌توان ردّ پایِ ظلم را از تاریخ پاک کرد، چه بد اندیشیده است. **تاریخ، خون‌ها را همیشه پیاد دارد**، اما تنها ابزاری که یک ظالم بوسیله‌ی آن می‌تواند برایِ مدّتی خود را از اتهامِ طغیان تبرئه کند، خیانت به واژگان است. یک طاغی می‌تواند از **حیله‌ی دماغ‌گزینی و توده‌فریبی** استفاده کند تا خود را از تیررسِ اتهامِ دور نگه دارد، اما روزی بر ناقوسِ رسوایی‌اش زده خواهد شد. تاریخ، معلمِ روشنگری است.

۱. بنقل از کُتبِ سیره و روایی و اخذ از آثارِ مستشرقین

و ده میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار) نفر شمارش کرده است. یقیناً چنین رقمی به سبب ضعفِ ایده‌هایِ مارکسیسم بود، زیرا ایدئولوژیِ کمونیسم از دریچه‌ی منطقیِ کاربردی و محصولیِ ایمانی وارد نشد، از این‌رو ناچار بود تا انقلابِ خود را با ترورهایِ سازمان‌یافته پیوند زند و در این مسیر از خونِ کسی از مخالفان نمی‌گذشتند و حتی عبادتگاه‌ها را تخریب و رجالِ دینی را بقتل می‌رساندند، خصوصاً که رهبرانِ کمونیسم،

داستایفسکی (Dostoyevsky) در کتابِ «مفتّشِ بزرگ (The Grand Inquisitor)» در جمله‌ی معروفش از زبانِ ایوان کارامازف (Ivan Karamazov) می‌گوید:

“If God does not
Exist, then ev-
erything is permit-
ted.”

«اگر خدا وجود
نداشته باشد، هرکاری
مجاز است.»

کمونیست‌هایِ ایّتیست بودند و پایبندی‌ای به دین نداشتند و برایِ اهالیِ دین ارزشی قائل نبودند، و این سرنوشتِ غم‌انگیزِ گونه‌یِ انسانی در همه‌یِ زمان‌هاست که چون خود را از خدا بی‌نیاز دید، نخوتِ آغازیده مست از باده‌یِ غرور هیچ پلشتی‌ای نزدش منفور نخواهد بود، چنان‌که پلوتارکو کالز (Plutarco Calles) رئیس‌جمهور و ژنرالِ وقتِ مکزیک به اجبارِ مدارسِ دینی، صومعه‌ها و کلیساها را در محاصره گرفت و ۴۰۰۰ (چهار هزار) کشیش را اعدام کرد.

براستی اگر خدایی وجود نداشته باشد، بشر انگیزه‌ای برایِ اخلاق ندارد. وجودِ خدا ضروری‌ترین نیازِ بشریت در تمامِ دوران‌هاست. الکساندر سولژنیتسین (Aleksandr Solzhenitsyn) نویسنده‌یِ روسی که سال‌ها مردم را از خطرِ کمونیسم هشدار داد و

خودش در کمپ‌هایِ کارِ اجباری حضور داشت در خاطراتش می‌نویسد:

“Over a half century ago, while I was still a child, I recall hearing a number of old people offer the following explanation for the great disasters that had befallen Russia: Men have forgotten God; that’s why all this has happened. Since then I have spent well-nigh 50 years working on the history of our Revolution; in the process I have read hundreds of books, collected hundreds of personal testimonies, and have already contributed eight volumes of my own toward the effort of clearing away the rubble left by that upheaval. But if I were asked today to formulate as concisely as possible the main cause of the ruinous Revolution that swallowed up some 60 million of our people, I could not put it more accurately than to repeat: Men have forgotten God; that’s why all this has happened.”¹

«بیش از نیم قرن گذشته، درحالی که هنوز یک بچه بودم، سخن تعدادی از مردانِ سالخورده را بخاطر می‌آورم که برای فاجعه‌هایِ اتفاق‌افتاده در روسیه این توضیح را ارائه می‌دادند: «مردانی که خدا را فراموش کرده‌اند؛ این است که چرا همه‌ی این اتفاقات رخ داده است. از آن زمان تقریباً ۵۰ سال از عمرم را در کارکردن بر روی تاریخ انقلاب‌مان گذراندم. در این روند صدها کتاب خوانده‌ام، صدها مدرک و گواهی جمع کرده‌ام، و تاکنون هشت جلد کتاب از خودم نگاشتم تا به تلاش برای پاکسازی خرابه‌ها و آثار ویرانه‌هایِ ناشی از آن انقلاب بپردازم. اما اگر از من خواسته شود تا بصورتِ فرمالیته و بطورِ خلاصه تاجایی که ممکن است، علتِ اصلی انقلابِ خانمان‌برانداز و ویرانگری که حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم‌مان را فروبلعید بیان کنم، نمی‌توانم جز

1. The Scientism Delusion Techno Mysticism And Techno Spiritual Warfare | By: Gregory Lessing Garrett | P. 174

این‌که عیناً همان
عبارت را تکرار کنم،
چیز دیگری بگویم:
”مردانی که خدا را
فراموش کرده‌اند“،
سبب تمام فجایع و
قتل‌عام‌هایی بودند
که اتفاق افتاده
است.»

وجودِ خدا کلیدی‌ترین
انگیزه‌ی بشری و
سرمایه‌ی انسانی و
قانونِ اخلاقی در ادیانِ
آبراهامیک است. گرچه
شرایعِ این ادیان در

انگشتِ اشاره‌ای که رو بسوی آسمان است،
نمادِ یگانگیِ خداوند است. توحید یعنی
این‌که تنها یک خدا را پرستش نمود و
چیزی یا کسی را شریکِ او قرار نداد،
از این‌رو فهمِ توحید اعم از علم به اسماء و
صفات و افعالِ خداوندگار را «أشرف العلوم»
نیز نام نهاده‌اند. نزدِ مسلمین، خداوند جسم
نیست و شباهتی به آفریدگان ندارد و قرآنی
که بر محمد نازل شده مخلوق نیست. از
شروطِ صحتِ توحید این موارد ذکر شده:

- علم (منافی جهل)
- یقین (مقابل شک)
- قبول (با قلب و زبان)
- انقیاد (بمعنای تسلیم‌شدن)
- صدق (ضد کذب یا دروغ)
- اخلاص (تصفیه و پالودن اعتقاد و عمل از
آمیختگی‌های شرک‌آلود)
- محبت (محبتِ خالصانه برای خدا و
رعایت‌نمودنِ ولاء و براء)

برخی مسائل با یکدیگر متفاوت بود، اما از حیثِ دو عنصرِ طاغوت‌ستیزی و ایمان به
خدا، حاملِ یک پیامِ مشترک بودند، بدین‌صورت‌که هیچ پیام‌آوری نیامده مگر این‌که
توده را به اجتناب از طاغوت و خالص‌کردنِ عبادت برایِ خدا موعظه کرده باشد. کیشِ
محمد نیز مانندِ کیش‌هایِ پیشین تنها برایِ تصحیحِ دکترینِ مونوتئیستی بود و محمد
در این مورد نیز موفق‌ترینِ بشری محسوب می‌شود.

محمد در ابتداء با بزرگ‌ترین کجی که شرک بود پیکار کرد، زیرا گره‌ی شرک اگر از
راهِ ایمانی خردمحور گشوده می‌شد، سایرِ گره‌ها را نیز براحتی می‌گشود. توحیدِ محمد
نیز بسیار مقبول‌تر و منطقی‌تر از خدا‌باورمندیِ سایرِ کیش‌ها واقع شد و از آنان پیشی
جُست. «توحید (Tawheed یا Monotheism)» از آن‌جهت بهتر از ثنویت و تثلیث و
وثنیت است که از یک قانونِ مستقل سرچشمه گرفته که در رأسِ آن یک اله وجود دارد

امروزه پیروانِ محمد در جای‌جایِ دنیا از میانمار و سوریه و عراق و آمریکا و دانمارک و سوئد و نروژ و کشمیر و فرانسه و افغانستان و سایر نقاط، موردِ تعرضِ واقع می‌شوند. قرآن‌شان سوزانده می‌شود، زنان‌شان بخطرِ پوششِ جریمه می‌گردند، در آتش زنده‌زنده کباب می‌شوند، آنان‌را درحالی‌که نفس می‌کشند در خاک دفن می‌کنند. اما تو ای مسلمان، براستی کیستی؟ کیستی که جهان از بودنت چنین هراسناک شده است؟ کیستی که علی‌الدوام دنیا با تو واردِ معرکه گشته و در آسیا و اروپا و آمریکا و آفریقا و اقیانوسیه در خون می‌غلطانند؟ فسوسا چه بی‌ارجانه با تو رفتار می‌کنند... راستی تو پیرو همان پیغام‌برِ خاک‌نشینی نیستی که وقتی از خواب بلند می‌شد گونه‌هایش بر اثرِ خاشاک چروک می‌انداخت؟ همان پیامبری که راستی می‌جوید و نیکی را می‌ستایید و برایِ خون‌ها حرمت نهاد و بینِ پیروانِ دیگر ادیان عدالت را تقسیم نمود؟ شنیده‌ام که بادی‌ه‌نشینی نزد ایشان بخود می‌لرزید و آرام‌وقرار نداشت. وقتی چنینش دید گفت:

هَوْنُ عَلَیْكَ فَإِنِّی لَسْتُ بِمَلِكٍ فَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قَرِیشٍ کَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِیدَ بِمَكَّةَ.

«آرام باش! من که پادشاه نیستم! من پسر زنی هستم که در مکه گوشتِ خشکیده می‌خورد.»

و همین اله سرنوشتِ بشری و آفرینندگیِ جهان و تدبیرِ امورِ گیتی را بر عهده دارد، بدونِ آن‌که نیازی به شریک یا پارتنری از جنسِ خودش و یا از اجناسِ دیگر اعم از بُت‌ها یا قدّیسین و دیگر آفریدگان و یا آفرنده‌ها باشد تا در امورِ حیات و آفرینش او را یاری دهد، ازاین‌جهتِ خداوندِ یگانه را در عربی «الصَّمَد» بی‌نیاز (Needless) یا در ترجمه‌هایِ انگلیسی -Eternal Ref-uge (پناه‌گاهِ ابدی) یا Self-Sufficient (خودکفا) و در مترادفِ عربیِ آن «قائم بالذات (خوداستوار)»-ش خوانند.

در تثلیث سه خداوندِ مجزّا داریم: خدایِ پدر و خدایِ پسر و روح القدس. این خدایان در یکدیگر حلول کرده‌اند. در تاریخِ صلیبیّت (نصرانیّت یا مسیحیّت) این دگرگشت را در شوراهایی که حدودِ ۳۰۰ سال بعد از عیسی تشکیل شدند، همگانیو از باورهایِ عمومی و نگرش‌هایِ اساسیِ دینِ برشمردند، چنانکه ابتداء فقط عیسی بمقامِ الوهیّت رسید، و سپس روح القدس و سپس مری (= Mary - مریم). انسیکلوپدیایِ آمریکانا (Encyclopedia Americana) نیز

آورده که مسیحیت در ابتداء مبتنی بر یگانه‌باوری بود و از قرنِ چهارم میلادی به بعد به سببِ سختگیری‌هایِ چورچ، از مدارِ اصلیِ خود خارج شده و به اقاویم سه‌گانه مبدل گشت.

در باورِ ثنویت نیز اعتقاد به نیروهایِ دوگانه قائم است، یعنی دو چیز بطورِ مجزا که قدرتِ متمایزی دارند و هرکدام می‌توانند علیه یکدیگر قیام کنند، مانند اهریمن و خدا که بعنوانِ نمادهایِ شر و خیر تحتِ دو مبدلِ جداگانه قلمداد می‌گردد. این اعتقاد در دینِ مانوی نیز وجود دارد که دو قدرتِ نور و تاریکی بعنوانِ نیروهایِ ازلی تعریف می‌شود.

امروزه **بُت‌هایِ جدیدی** ظهور کرده است: بوسیدن پای رؤسا، اعتقاد به نژادی برتر، سربازی، میسترس و اسلیو، شوگرددی و شوگرمامی، وطن‌پرستی، انتخابات، جادوگری، تقلید و پیرویِ کورکورانه از شیوخ...

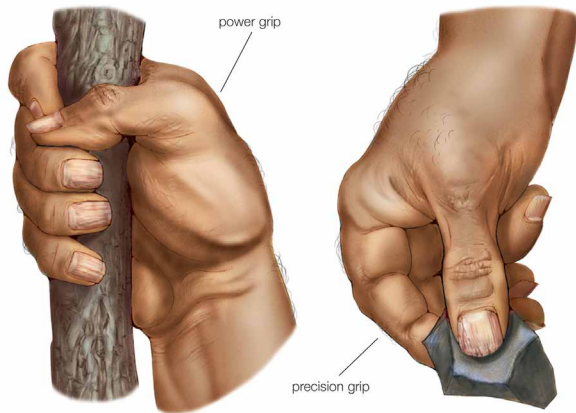
در مقابلِ خداوند ناچیز است و عزّت و شکوهِ ابدی و ذاتی که فنا نمی‌پذیرد، فقط لایقِ خداست.

از دیدگاهِ محمد، خداوند قوانینی واحد برایِ سعادتِ بشر نازل کرده بگونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند جز او تبدیلی در آن قوانین انجام دهد، بنابراین قانون‌گذاری در برخی مسائل قضایی و قصاص و حدود (مانند سکس غیرمجاز یا زنا، تهمت‌زدن به زنانِ پاکدامن، سرقت و...) را مختصِ بخود دانسته و گفته (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ؛ حُکْم فقط برایِ الله است). منهجِ محمد فقط یک رب دارد و همه بایست در مقابلِ او گردن‌کج و

تسلیم باشند و داوری‌هایش را بدونِ آن‌که در دل احساسِ تنگنا کنند گردن پذیرند. در مقابل، باورمندی به چندخدایی، مستلزمِ تناقض خواهد بود، زیرا هرخدایی چیزی بفرکش رسیده و صلاح را در خلقِ آن می‌بیند، درحالی‌که ممکن است برایِ خدای دیگری این‌کار بصلاح نباشد. حتی در امورِ دنیا نیز چند پادشاه که در یک سرزمین فرمان برانند، هرکدام ایده‌ای برایِ مُلکش صلاح دیده باجرا درمی‌آورد و این‌گونه این سرزمین ازهم می‌پریشد و امورِ بلاد رو به تباهی می‌نهد و مردم از این‌که دنبالِ کانونی واحد باشند، دنبالِ چندین کانونِ گیج و حیران خواهند شد. حال اگر در دنیا چنین چیزی منطقی نباشد، بطورِ اولی برایِ خالقِ جهان نامعقولانه و بی‌خردانه است، به‌همین خاطر است که در کتابِ قرآن چنین آمده:

أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١١﴾ - یوسف -

«آیا خدایگانِ گوناگون و پراکنده بهتر است یا خدایِ یگانه و چیره؟»

"In the absence of any other proof, the thumb alone would convince me of God's existence."

«در غیابِ هرگونه اثباتی، انگشتِ شست به تنهایی مرا بوجودِ خداوند متقاعد می‌کند.»
| نیوتون (Newton) |

همین یگانه‌باوری بود که طیفِ وسیعی از مردم را جذب کرد، نه مانندِ خدایِ تورات که با مشورتِ فرشتگان حکمرانی می‌کند و یا همچون آیینِ زرتشت و مانوی که نیروهایِ خیر (خدا و فرشتگان) و شر (اهرامن) علیه یکدیگر می‌رزمند. در الحادکشی نیز بُن‌بست‌هایِ

بیشتری وجود دارد که باید پیروانِ این کیش‌ها که بر پایه‌ی نفیِ جهانِ فراطبیعی هستند،

دروودِ هیتلری (Hitler-Greeting) یا Heil

پاسخ‌هایِ منطقی و مقنع بدهند، زیرا این کیش‌ها نیز یک دین هستند و کسانی که گویند الحاد دین نیست، سخن‌شان بی‌پایه است. «الحاد» یا معادل‌هایِ آن «کژآیینی» یا «زندقه» یا در مفهوم گرفتنِ پارتنرهایی برایِ یک خالق، «پُلّی‌تئیسم» و یا خدای

اسپینوزا در مفاهیمِ «پان‌تئیسم» یا دیگر گونه‌هایِ آن «پان‌دئیسم» و «پگانیسم» و یا در قالبِ خداناباوریِ «اِیتئیسم» و دیگر گونه‌هایی که مجموعاً یا قائل به انباز هستند و یا باورمند به حلول و اتحاد و یا در مفهومِ اسپینوزا و هگلیستی همه‌خدایی یا این‌که طبیعت آفریدگار است (Pantheism) هستند، در واقع همه‌ی این‌ها دارایِ مرجع و منشأ و خواستگاه است.

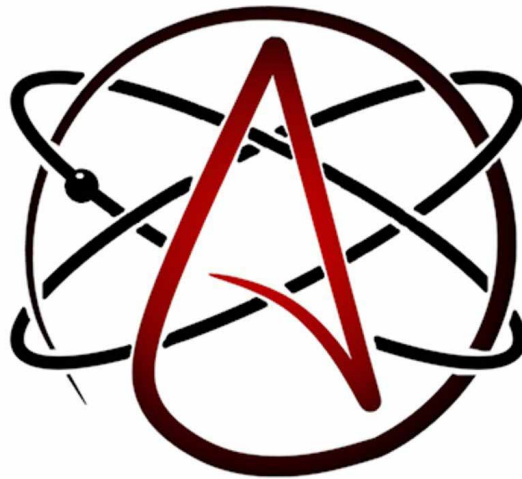
اِیتئیسم نیز همچون آگنوستیسیسم صرفاً به فقدانِ خداناباوری یا اظهارِ نادانی نسبت به وجودِ خدا اشاره ندارد، بلکه این‌ها در قالبِ کمیونیتی و انجمن و کلاب و اتحادیه برآمده از یکسری اشتراکاتِ بهم‌پیوسته و نهادینه‌شده است و این کیش (=Atheism) فراتر از خداناباوری است که از نگرش‌هایِ بنیادین و انجام‌دادنِ باورها و معتقداتِ آیدنتیکال یا همگون پیروی می‌کند.

برای نمونه اِیتئیست‌ها بجایِ استفاده از واژه‌ی متداولِ «سلام» حینِ شروعِ احوال‌پرسی، از واژه‌ی «دروود» استفاده می‌کنند. حتّی نئونازی‌هایِ ایرانِ موقعِ سلام‌دادن، از واژه‌ی مختصِ بخود یعنی «هایل» تحتِ عنوانِ «هیتلر-گریتینگ (Hitler-Greeting)» استفاده می‌کنند که همان درودِ نازیسم است. یا این‌که اِیتئیست‌ها وقتی بخواهند از واژه‌ی «اعراب» در گفتمان‌هایِ خود استفاده کنند، از واژه‌ی «تازی‌ها» استفاده می‌نمایند، مانند

ناسیونالیست‌های دیگر ایرانی که هرکدام نقاط اشتراکی‌ای در میان خود دارند و به آن‌ها متعهد و پایبند هستند و می‌توان تمام این‌ها را نوعی «ایدئولو(ژ)ی» (Ideology) یا «کیش‌باوری» (Religiosity) یا «ایمان» (Faith) تلقی نمود.

در واقع ایتئیست‌ها دارای سیمبول یا نماد (Symbol) و سخنرانان و کتاب‌ها و سایت‌ها و حتی انیستیتیوت‌های خاص نیز هستند، چنان‌که در آمریکا اورگانی بنام Skepticon وجود دارد که ایتئیست‌ها (=خداناباوران) و هیومانیست‌ها (=انسان‌گرایان) و سکپت‌ها (=شکاکان) و سکیولاریست‌ها (=جداباوران دین از دولت و سیاست و یا جامعه) در آن شرکت می‌کنند. از دیگر منابع مورد اعتماد آنان نیز علم‌گرایی یا Scientism است و پایه‌پای آن پیش می‌روند و بطور کامل از آن الهام می‌گیرند.

بنابراین ایتئیسم ذاتاً نوعی کیش است و اشتراکاتی که دارند، آنان را بعنوان پیرو یک

جمعیت ایتئیست‌ها در جهان، ۷٪ تخمین زده شده و چین بزرگ‌ترین کشور خداناباور با جمعیت تخمینی ۲۰۰ میلیون نفر است.

فرقه از میانِ دیگر فرقه‌هایِ موجود در جهانِ گِرد می‌آورد و خودِ اِیتِیست‌ها می‌توانند برایِ محورهایِ معینی از جهان‌بینیِ مُشترکِ خود، لاین‌هایِ بارزی بکشند که خارج از این لاین را افرادی تشکیل دهد که یا تفریط کرده‌اند و یا افراط. بنابراین چنان‌که اسلام یک کیش است، اِیتِیسم و سایرِ مکاتب نیز یک کیش‌اند.

"Muhammad was the soul of **kindness**, and his influence was felt and never forgotten by those who around him."

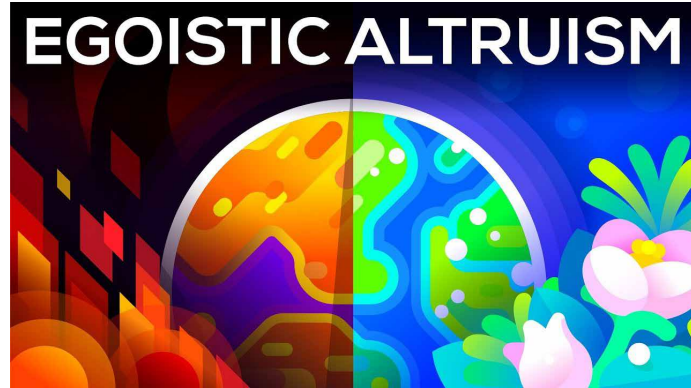
«محمّد، روحِ مهربانی بود و تأثیر او احساس شد و هرگز توسطِ کسانی که گرداگرد او بودند فراموش نشد.»

| The Prophets of East/ Diwan Chand Sharma/ P. ۱۲ |

محمّد را هم نوابغ می‌شناسند و هم اشراف و هم کارگران و هم ضعیفان. نوابغ در تحوّل‌ی که با کم‌ترین ابزار در کوتاه‌ترین زمان ایجاد کرد؛ اشراف، او را در اوجِ ناداری بیاد می‌آورند؛ کارگران با رنجی که بر دوش داشت؛ ضعیفان نیز با شکنجه‌هایی که متحمّل شد. هر طبقه‌ای او را با چیزی می‌شناسد، زیرا هیچ‌کس بسانِ محمّد چنین زندگی‌ای را با همه‌یِ بلایایش تجربه نکرده است. اما دیگر شخصیت‌ها را با چیزهایی می‌شناسیم که بیشتر با آن شناخته شده‌اند، درحالی‌که سایرِ اندیشه‌یِ آنان و سلوک‌شان برایمان مهم نیست و اهمّیتیِ بدان نمی‌دهیم. هرگز کسی شیوه‌یِ غذاخوردنِ مارکس و فروید را ثبت نکرده است. هیچ شرحی از خوابیدنِ کانت و هیوم وجود ندارد. سکوت و خشم

و تبسمِ کافکا و نیچه را نمی‌دانیم. طبعِ غذایی و بهداشتِ شخصیِ داوینچی و ون‌گوگ نیز مشخص نیست... ولی محمّد، شخصیتِ او را می‌توان هنگامی دریافت که بلالِ سیاه‌پوست رویِ جایِ پایِ محمّد قدم می‌گذارد. آنهنگام که چون سرش را اصلاح

می نمود، رفقاییش گِردِ او حلقه
 زده هرکدام تقلاً می کرد تارِ
 مویی به او برسد. رفقاییش چون
 ثابت که دستِ انسِ شاگرد و
 مصاحبِ محمّد را می بوسیدند،
 چون انس با دستانش محمّد
 را لمس کرده بود. بگزارش
 بخاری، عائشه گوید هرگز
 سقفِ دهانِ محمّد از خنده را
 ندیدم، او همیشه متبسم بود و

ایگوئیسم یعنی خودپرستی و خودترجیحی و
 جلبِ منافع برای سودِ شخصی.
آلترئیسم یعنی دگرخواهی و از خودگذشتگی و
 دگرترجیحی.

لبخند می زد. شمایلِ محمّدی، حتّی مویِ سینه اش که بصورتِ خطّی مستقیم تا ناف
 ترسیم شده را می دانیم. با دستِ راست غذا تناول می کرد، اگر چیزی را نمی پسندید
 آثارِ ناپسندی در چهره اش هویدا می شد. همیشه مسواک می زد و سیر و پیاز نمی خورد
 امّا دیگران را نیز از خوردنِ آن نهی نمی کرد. محبوب ترین پارچه نزدِ او بُردِ یمانی
 برنگِ سبز بود و گاهی از رنگِ زرد استفاده می کرد. علی پسرِ أبوطالب را محمّد، «أبا
 تُراب (پدرِ خاک)» نام نهاده بود و علی این لقب را بیش از هر نامی می پسندید.
 همه ی این ها نشان می دهد که محمّد چه اندازه نزدِ یارانش محبوب و دوست داشتنی
 بود.

جهانِ محمّد متفاوت از جهانِ دیگران است، زیرا کارهایِ او نوعی عصیانِ شورشگرانه
 علیه باورهایِ اکثریِ زمانه، و افکارش از جنسی دیگر بود. رفتارش با ملوک همخوانی
 نداشت و در اوجِ ناداری و فقر می زیست، ولی همیشه زیبا می پوشید و از غنایِ
 روحیِ والایی برخوردار بود. اگر بخواهیم صفتِ ممتازی برایِ محمّد برشماریم، از
 میانِ فضایی که بدان متّصف بود، نمی توان یکی را بر دیگری برتری داد، زیرا هر

ما در قبال کهن سالان و کودکان خردسال و افراد بیمار و ناتوان و زنان باردار و آن زنانی که نوزاد شیرخوار در آغوش دارند، مسؤولیم تا بنا بر وضعیتِ شان، مراعاتِ حالِ شان نماییم. اما عده‌ای می‌گویند چون فلان شخص جنس زن است، پس بایست احترام او را در هر صورت نگه داریم و او را در هر چیزی بر خود مقدم شماریم و حتی اگر سخن پوچی گفت باید او را تصدیق نماییم و به افکارش احترام بگذاریم! این سخن از آن **سخنان بی پایه** است که باید آن را ریشه کن کرد، زیرا ما نبایست تقدّم را به جنس بدهیم، بلکه تقدّم را به شخصیتِ انسان‌هایی که سزاوار آن هستند چه مرد چه زن می‌دهیم و هیچ انسانی به صرفِ این که زن یا مرد است، مستحقّ احترام نیست و خود را از تیغ نقد در امان نمی‌دارد. این از خوی برده‌منشان است که یک جنس معین یا یک صاحب‌مقام و نامدار را چون جنسش ظریف یا از طبقه‌ی ثروتمندان یا از طیفِ عمّامه‌به‌سران یا سلبریتی است، احترام می‌نهند و سخنش را بدون آن که سنجیده شود، راست می‌پندارند. نظر هیچ‌کسی خصوصاً در مسائل بنیادین حتی برای خودش هم محترم نیست، مگر این که آن نظرگاه را **سبک‌وسنگین** نمود و بدرستی و صحت و پاکیزگی آن پی بُرد.

صفّتی از او نشان از پاک‌مردی او دارد. انسانی پاک‌کردار و نجیب و معتمد که دلسوزی‌اش نه از سرِ نفعی که برای او در پی داشت، بلکه به سببِ هدفی که برای آن نفس می‌کشید بود. اغلبِ اوقات دودی از خانه‌ی محمّد بلند نمی‌شد تا با آن غذایی بپزند و نه شیر و خرمایی که با آن گرسنگی‌شان را رفع کنند، اما این مانع از این نشد که او هم‌اره در زندگی، شخصی گشاده‌دست و سخاوتمند باشد.

وقتی محمّد از حنین بازمی‌گشت، مردمِ بادیه‌نشینِ تنگ‌دست او را همراهی کرده و با درخواستِ کمک چنان راه را بر او تنگ کردند که ناچار به درختی بنام سَمُره پناه گرفت. ردایِ محمّد به آن درخت گیر کرد، سپس ایستاد و گفت:

«أعطونی ردائی، لو کان لی عدد هذه العضاه نعماً، لقسمته بینکم، ثمّ لا تجدونی بخيلاً ولا

کذباً ولا جباناً.^۱

«جامه‌ی مرا بمن واپس دهید، اگر به تعدادِ خارهایِ این درخت دارایی داشتیم، هرآینه آن‌را بین‌تان تقسیم می‌کردم، آنگه مرا خسیس و دروغ‌پیشه و ترسو نمی‌یافتید.»

محمد هر ثروتی که بدست می‌آورد را بین فقراء تقسیم می‌نمود و باین‌که خودش بدان نیازمند بود و می‌توانست با آن پول‌ها زندگیِ فره‌مند و مجللی تدارک بیند،

هیچ‌گاه چنین نکرد و همیشه یاورِ گرسنگان بود و دمی از آنان غافل نمی‌شد و هیچ سائل و درخواست‌کننده‌ای را مأیوس نمی‌کرد و «هرگز برای چیزی که از او خواسته می‌شد، -نه- نمی‌گفت».^۲

باری شخصی از گوسفندانِ محمد خوشش آمده بود، محمد نیز گله‌ای بزرگ از آن گوسفندان را به او بخشید. آن شخص وقتی به قبیله‌اش برمی‌گشت بدانان گفت: «یا قومی أسلموا فإنَّ محمدًا يعطی عطاءً لا یخشی الفاقه»^۳ (ای قومِ من، ایمان بیاورید که محمد چنان می‌بخشد که از فقر و تهی‌دستی نمی‌ترسد).

اگر در حیطه‌ی سخاوت‌پیشگی و دگرترجیحی

حکومت‌های کنونی، حکومت‌های استبدادی هستند و کوچک‌ترین اهلیت و شایستگی‌ای در اداره‌ی امور و شؤونِ شهروندان و روابطِ بین‌المللی ندارند. این حکومت‌ها یا **مونارشی** (=سلطنت موروثی) هستند، یا **الیگارش** (=حکمرانی توسطِ عده‌ای فاسد)، یا **دموکراتیک** (=مردم‌سالار).

در مونارشی، نخبگان جایی ندارند. در الیگارش، طبقاتِ ثروتمند که در رده‌ی فوقانی هستند و طبقاتِ گرسنه و محروم که در مراتبِ تحتانی قرار دارند، ایجاد می‌شود. در حکومتِ دموکراتیک نیز بتجربه ثابت شده که اکثریتِ توده غالباً در جهتِ ظلم و فساد کوشنده‌ترند. حکومت‌های **لیبرال** نیز به سببِ فراغ‌بالی بازار و تشکیلِ باندهای انباشتِ سرمایه و احتکارِ موسوم به بازار آزاد، کپی‌تالیست‌های دزد و بانک‌های اختلاس‌گر و دست‌های نامرئی را در خود می‌پرورد.

۱. البخاری/ کتاب الجهاد والسير/ رقم: ۲۸۲۱

۲. مسلم/ کتاب الفضائل/ رقم: ۲۳۱۱

۳. همان سوره‌س پیشین/ رقم: ۲۳۱۲

نیز قیاسی صورت پذیرد، یقیناً محمد شخصِ ترازِ اوّلِ تاریخ است و بمانندِ سایرِ موفقیت‌هایش، در این مورد نیز بیش از دیگران درخورِ تحسین خواهد بود، زیرا هم خود نمونه‌ای بی‌بدیل در سیرکردنِ شکمِ گرسنگان و مسؤولیت‌پذیری بود، و هم افرادی تربیت نمود که مالِ خود را بی‌هیچ چشم‌داشتی از دیگران می‌بخشیدند و نسبت به رعایا و یتیمان و زبردستانِ خود را مسؤول می‌دانستند.

بگزارشِ کتابِ «تهذیب الکمال»، عروه پسرِ محمد (متوفی ۱۲۰ هجری) برای سال‌ها حاکمِ یمن بود و زمانی که از آن خارج شد، جز شمشیر و نیزه و مصحفش چیز دیگری همراهِ خود نداشت. گویند وقتی واردِ یمن شد رو به توده کرده گفت:

«یا اهل الیمن، هذه راحلتی، فإن خرجت بأكثر منها، فأنا سارق.»

«ای ساکنان و شهروندانِ یمن، این باروئنه و بندوبساطِ من است، پس اگر با بیشتر از این‌ها از اینجا خارج شدم، من دزد هستم.»

بخاری گزارش کرده که پسرِ عمر (ابن عمر) گفت:

«عمر بن الخطّاب كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة، فقليل له هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف، فقال إنما هاجر به أبواه، ليس هو كمن هاجر بنفسه.»^۱

«عمر پسرِ خطاب برای مهاجرینِ نخستین، حقوق ۴۰۰۰ (چهار هزار) درهم را مقرر کرد، و برای پسرش ۳۵۰۰ (سه هزار و پانصد) درهم تعبیه نمود. بدو

«باید به او بفهمانم که نباید از آن دست کسانی باشد که چون چنگال ندارند خود را خوب تصوّر می‌کنند. باید بتوانیم ظالم باشیم و آن موقع ظلم نکنیم. **ظالم نبودن هنگامی که توانایی آن را نداریم هنر نیست.**»
| ابروین یالوم/ وقتی نیچه گریست |

۱. البخاری/ کتاب مناقب الأنصار/ رقم: ۳۹۱۲

گفتند: او که از مهاجرین است، پس چرا از حقوقش کاستی؟ عُمَر گفت: پدر و مادرش او را هجرت داده‌اند، و او مانند کسی نیست که خودش هجرت کرده است.»

عُمَر پسرِ خطاب (Umar son of Khattaab) در زمانِ دولت‌داری از تواناییِ قابلِ ستایشی در مدیریتِ امورِ مملکت و زمام‌داریِ حکومت و از هیبتی جنگ‌جویانه بر خوردار بود. عُمَر، از آشکارکنندگانِ کیشِ محمّد بود و هیکلی درشت و قوی داشت و با خِرَدِ دوراندیشانه‌اش توانست قدرتِ زیادی را در اختیارِ هم‌کیشانِش قرار دهد. او در دولتِ نوپایِ خود، اصلاحاتِ اداری را سروسامان بخشید و وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌های اخذِ زکات و مالیات و اداراتِ سرشماری را تأسیس نمود و شهرهایِ زیادی را گسترش داد و بناها و راه‌ها و مساجد را تعمیر کرد و سازمان‌هایِ حقوقی برایِ ارتشیان و مردمِ فقیر و کارگرانِ ساخت و حقوقی به فراخورِ بدانان اختصاص داد. مالیاتی که در خزانه‌ی دولتی بود، در جهتِ تأمینِ نیازِ مساکین، فقراء، بیوه‌زنان، یتیمان، سالمندان، بیماران و معلولان خرج می‌شد. پس‌ازاین‌که اقتصادِ نمو یافت و درآمدِ مملکتِ فزونی گرفت، عُمَر از ترسِ این‌که نظامیان و والیانِ دچارِ طمعِ پول شوند، فرمول‌هایی صادر نمود تا از شکل‌گیریِ گمانش‌مانعتِ بعمل آورد. بدین‌جهت دستور داد تا از تجملات و لباس‌هایِ آن‌چنانی و خوش‌گذرانی و

«ابو محذورَه گوید نزدِ عُمَر نشسته بودم آن‌گه‌که صفوان پسرِ امّیه کاسه‌ای برایِ او آورد که عده‌ای از مردم در جامه‌ای حمل می‌کردند. آنان کاسه را جلویِ عُمَر گذاشتند. سپس عُمَر تعدادی از گرسنگان و فقراء و خدمت‌کاران و غلامان را دعوت کرد و آنان نیز همراهِ او غذا خوردند. سپس گفت: خداوند با مردمانی چنین خواهد کرد، یا گفت: **خداوندگارِ نفرین می‌کند مردمانی را که خوش نداشته و نمی‌خرسندند که خدمتکاران‌شان نزدشان غذا بخورند.**»

| الأدب المفرد/ کتاب الملكة/ رقم: ۲۰۱/ صحیح |

تَن‌آسایی پرهیز کنند و فقط در فکرِ اجرایِ عدالت باشند، زیرا می‌دانست که اگر دولت‌مردان و مسؤولان و قضاات فاسد شوند و به عیاشی و جسم‌پروری مبتلا گردند، ظلم و فساد جای‌جایِ مملکت را دَربر خواهد گرفت و فاجعه بیار می‌آید. در کتابِ تاریخِ کوتاهِ سارازن (A Short History of Saracens) درباره‌ی عُمر پسرِ خطاب چنین آمده است:

“Omar’s accession to the Caliphate was of immense value to Islam. He was a man of strong moral fibre and a keen sense of justice, possessed of great energy and force of character.”¹

Pride

«عروه پسر زبیر گوید عُمر پسرِ خطاب را دیدم که مَشکی آب بر دوش گذاشته است. بدو گفتم: ای امیرِ مؤمنین! چنین کاری شایسته و سزاوار شما نیست! عُمر گفت: وقتی پیک‌ها نزد من شنودکنان و اطاعت‌کنان آمدند، در اندرونم نخوت بر جوشید، خواستم کبر و غرورم را بشکنم.»
| الرّسالة القشیریّة / جلد ۱ / صفحه‌ی ۲۷۹ |

«جلوسِ عُمر بر کُرسیِ خلافت، ارزشِ سترگی برایِ کیشِ اسلام داشت. او مردی با رشته‌ی اخلاقی محکم و شدیداً مشتاق و تشنه‌ی اجرایِ عدالت و از انرژی‌ای بزرگ و نیرویِ شخصیتیِ عالی برخوردار بود.»

در دولتِ عُمر، هیچ‌کس از قوانینِ همگانی برایِ جنگ‌ها معاف نبود و طبقه‌ای بنام طبقه‌ی روحانیون وجود نداشت که ژن‌های برتری داشته باشند. حقوق و مزایای اجتماعی در اختیارِ قشری خاص از مردم قرار نمی‌گرفت، زیرا نظامِ کپیتالیستی در آن

جامعه حکم‌فرما نبود. در انتخابِ قاضیان و والیان بسیار سخت‌گیر و شدید‌العمل بود و می‌بایست حاکمان و کارگزاران از صفاتِ اخلاقی و اعتقاداتِ راسخ برخوردار باشند

1. A Short History of Saracens | P. 27

و روابطِ فردی و اجتماعی را بخوبی شناخته و معرفتِ شایانی به اوضاعِ جامعه داشته باشند و در تصمیماتِ خود هرگونه جانبداری بخاطرِ غرض‌هایِ شخصی و یا دیگر منافع را دور بیندازند و هرکس تخلف می‌ورزید را فوراً برکنار می‌ساخت.

واشینگتن ایروینگ (Washington Irving) در کتابِ محمد و خلفایش (Mahomet and

His Successors) می‌گوید:

“The whole history of Omar shows him to have been a man of great powers of mind, inflexible integrity, and rigid justice. He was, more than any one else, the founder of the Islam empire; confirming and carrying out the inspirations of the prophet; aiding Abu Bakr with his counsels during his brief caliphate; and establishing wise regulations for the strict administration of the law throughout the rapidly-extending bounds of the Muslim conquests. The rigid hand which he kept upon his most popular generals in the midst of their armies, and in the most distant scenes of their triumphs, gave signal evidence of his extraordinary capacity to rule. In the simplicity of his habits, and his contempt for all pomp and luxury, he emulated the example of the Prophet and Abu Bakr. He endeavored incessantly to impress the merit and policy of the same in his letters to his generals. ‘Beware,’ he would say, ‘of Persian luxury, both in food and raiment. Keep to the simple habits of your country, and Allah will continue you victorious; depart from them, and he will reverse your fortunes.’ It was his strong conviction of the truth of this policy which made him so severe in punishing all ostentatious style and luxurious indulgence in his officers. Some of his ordinances do credit to his heart as well as his head. He forbade that any female captive who had borne a child should be sold as a slave. In his weekly distributions of the surplus money of his treasury he proportioned them to the wants,

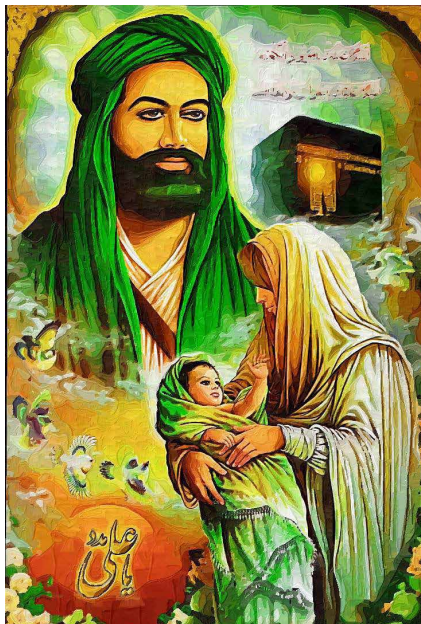
not the merits of the applicants. 'God,' said he, 'has bestowed the good things of this world to relieve our necessities, not to reward our virtues: those will be rewarded in another world... He was the first to establish a chamber of accounts or exchequer; the first to date events from the Hegira or flight of the prophet; and the first to introduce a coinage into the Moslem dominions; stamping the coins with the name of the reigning caliph and the words, -There is no God but Allaah-.'¹

«تمام تاریخِ عُمر نشان می‌دهد که او مردی نابغه، تمامیتِ خمناشدنی و سختِ عدالت‌محور بوده است. او بیش از هر کس دیگری، فرمانرواییِ اسلامی را پابرجا نمود؛ تأیید و اجرای الهامات و وحیِ پیغام‌بر؛ کمک‌کردن به ابو بکر با مصلحت‌اندیشی و مشاوره در دورانِ خلافتش؛ سازمان‌دهی و ایجادِ مقرراتِ خردمندانه برای مدیریتِ مؤکد و سخت‌گیرانه‌ی قوانین در سراسرِ مرزهایِ سریعاً فزاینده‌ی فتحِ مسلمین. دست‌هایِ سفت و سخت و نظارتِ محکمی که بر سرِ ژنرال‌هایِ محبوب و پُرتطرفدارِ خود در قلبِ ارتش‌هایشان و در دورترین چشم‌اندازهایِ ممالکِ فتح‌شده نگاه داشت، گویایِ گواهیِ آشکارِ صلاحیتِ شگفت‌آورش برایِ حکمرانیِ بود. در ساده‌دلی و سادگیِ عادت‌هایِ او و خردشماریِ برایِ تمامِ تجملات و دنگ‌وفنگ‌ها و کوچک‌پنداشتنِ فرنمایی و بزک‌پرستی و وسائلِ لاکشری، سرمشق و الگویی از محمد و ابو بکر را نمونه قرار داد. او بطورِ مستمر می‌کوشید تا شایستگی و خطمشیِ سیاسی در نامه‌هایش به ژنرال‌ها و کارگزاران، آن‌ها را تحتِ تأثیر قرار دهد، چنان‌که می‌گفت: «از عیاشی و تقلید از اعاجم در جاه‌نمایی در غذا و پوشاک برحذر باشید. کشورِ خود را با عاداتِ بی‌تکلف و ساده نگاه دارید، و خداوند همچنان شما را با پیروزی سرافراز خواهد کرد. اگر از عاداتِ شایسته و بی‌تزویر دوری کنید، خداوندگارِ مال و ثروت و برکت و انعام را از شما می‌ستاند». این اعتقادِ راسخ و محکم او به این سیاستِ راستین و بی‌شائبه بود که او را در تنبیه‌کردن و مجازات‌دادن نسبت به سبک و سلوکِ خوش‌گذرانی و تجمل‌پرستیِ مأمورین و نظامیان و والیان و

1. Mahomet and his Successors | By: Washington Irving | P. 444-445

افسرانش بسیار سخت‌گیر ساخت. برخی از فرامینش اعتبار و خوش‌نامی به قلبش را بعنوان ریاست کفایت داد. او از این‌که زنِ اسیرِ بچه‌داری به خدمتکاری گرفته شود ممانعت بعمل آورد. در توزیعاتِ هفتگیِ پولِ مازادِ موجود در خزانه‌اش، سهمیه را نه به متقاضیان بلکه تنها به افرادِ نیازمند و نادار می‌داد. عُمَر می‌گفت: «خداوند چیزهایِ خوبِ دنیایی را برایِ برآورده‌کردن و تسهیلِ نیازهایمان بخشیده است، نه این‌که ستودگی‌ها و فضائل‌مان را پاداش دهد، بلکه نیکان و نیکوکاران در سرایِ آخرت و جهانِ جاودانه به تمام و کمال پاداش داده می‌شوند...». همچنین عُمَر اولین کسی بود که دفترخانه‌هایِ حساب‌داری یا خزانه‌داری را تأسیس کرد. اولین کسی که اتفاقات و حوادثی را بنا بر تاریخِ

هجری یا مهاجرتِ محمد بنا نهاد. اولین کسی که سکه و سیستمِ پولی را بر قلمرو مسلمانان مرسوم و متداول نمود. مَهرومومِ سکه با نام خلیفه‌ی حاکم و حکاکِ عبارتِ -لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- بود.»

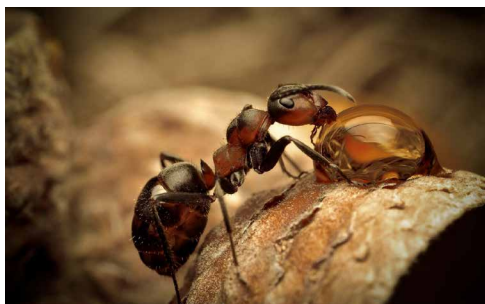
از دگر شاگردانِ این مکتب، علی پسرِ ابوطالب (Ali son of AbuTaalib) بود که نه تنها یارانش، بلکه مخالفانش نیز بر عدالتِ این دانشمند و ادیب و حاکمِ بزرگ اقرار می‌کنند. ضرار پسرِ صخره در موردِ صفاتِ اخلاقیِ علی پسرِ ابوطالب می‌گوید:

«علی از دنیا و شکوفاییِ آن وحشت داشت و به شب و تاریکیِ آن انس می‌گرفت. اشک از چشمانش سرازیر بود، تا مدتِ زیادی همواره به فکر فرو می‌رفت. دست‌هایش را برمی‌گرداند و خودش را خطاب می‌کرد. لباسِ کلفت می‌پوشید و غذایِ ساده و معمولی را دوست می‌داشت. او مانندِ فردی معمولی بود و با ما فرقی نداشت. هروقت او را سؤال می‌کردیم بما جواب می‌داد و چون او را فرامی‌خواندیم می‌آمد و چون به نزد

این‌گونه تصاویر هیچ نمودی از علی پسرِ ابوطالب ندارد و تصویری از او و سایر رفقایِش ثبت نشده است. **تقدیس** **مظاهرِ صوری** و پیکرِ افرادِ پاک‌کردار و هرگونه تعظیم‌نمودن و تبرک‌جستن و سجده‌کردن برایِ آن شمایل و مجسمه‌ها، از سنتِ دیرینه‌ی فراعنه و قیصره است.

او می‌آمدیم ابتداء او سلام می‌کرد، اما با وجود این که او خودش را بما نزدیک می‌کرد و ما به او نزدیک بودیم، از هیبت و رعبی که داشت نمی‌توانستیم گفت‌وگو را با او آغاز کنیم. هرگاه لبِ سخن می‌زد گویا مرواریدهایی در رشته می‌درخشیدند. اهلِ دین را تعظیم می‌کرد و بینوایان را دوست می‌داشت. قدرتمند برای کارِ ناحق به او امیدی نداشت و ناتوان از عدالتش ناامید نبود و خدا را گواه می‌گیریم، او را در بعضی مواقع که شب سایه افکنده بود و ستارگانِ آسمان را پُر

کرده بودند، دیدم. او در محرابش ایستاده و ریشش را گرفته بود و چون مارِ گزیده بخود می‌پیچید و چون غمزده گریه می‌کرد و گویا صدایش را می‌شنوم که می‌گفت: ای دنیا! ای دنیا! آیا با من گلاویز شده‌ای و بمن چشم دوخته‌ای؟ مأیوس شو! و کسی دیگر را فریب ده. من تو را برای همیشه رها کرده‌ام و بسویت باز نخواهم گشت. عمرت کوتاه و زندگی‌ات ناچیز و خطرت بزرگ است. آه، توشه‌ی سفر چقدر کم است و سفر چقدر دراز و راه چقدر وحشتناک است.»^۱

چگونه انسانی که به ربودن قطره‌ای آب و دانه‌ای جو از دهانِ یک مورچه راضی نیست، می‌توانسته از روی هوس به قدرت و خودبرتربنداریِ بدیگران **ظلم** کند؟ اگر تمام حکامِ امروزی روی زمین را در وزنه‌ای و علی را در ظرفی دیگر قرار دهیم، باز هم سنجه رو به علی پسرِ ابوطالب **سنگینی** خواهد کرد.

علی در بابِ ظلم‌نکردن و عدالت‌ورزی می‌گفت :

«والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها علي أن أعصى الله في نمة أسلها جلب شعيرة ما فعلته، وإنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة نضمها.»^۲
«سوگند بخدا اگر بوم‌و‌برها و ایالات و سرزمین‌های هفت‌گانه را با آنچه زیر آسمانِ آن‌هاست بمن بدهند، تا در ازایِ آن خداوندگار را با ربودنِ دانه‌ی جوی از

۱. این پاره‌سخن بنقل از کتاب «صفة الصفوة» اثر ابو الفرج پسرِ جوزی است که عینِ همین لفظ از کتاب «دو تصویر متضاد» گرفته شده است.

۲. نهج البلاغة/ باب يتبرأ من الظلم/ خطبة: ۲۲۴

دهان مورچه‌ای تمرّد کنم، چنین نخواهم کرد. هرآینه دنیایتان نزد من خوارتر و سبک‌تر از برگی در دهانِ ملخی است که آن را می‌خاید.»

ابو بکر پسرِ ابوقحافه (AbuBakr son of AbuQuhaafah) نیز شخصیتی ملایم و نجیب داشت و ثروتِ بسیاری را در راهِ سربلندیِ کیشِ اسلام خرج نمود و بردگانِ زیادی را آزاد کرد و بسیار در آبادانی کوشید.

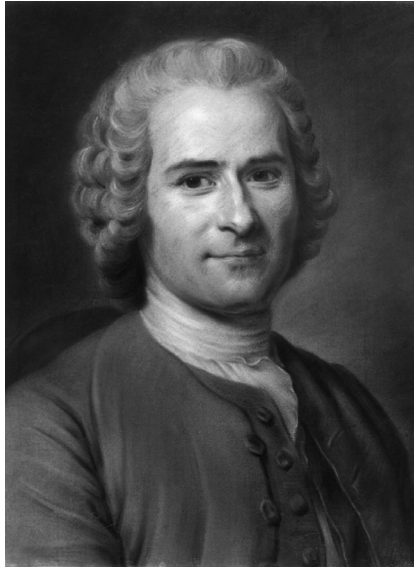
آندره سرویور (Andre Servier) در کتابِ «اسلام و روانشناسیِ مسلمان (Islam And The Psychology of the Musulman)» می‌گوید:

“He was a man of simple manners and in spite of his unexpected elevation lived in poverty, when he died, he left behind a worn out garment, a slave, and a camel. A true patriarch, after Madina’s own heart, he had one great quality-energy. He possessed what had given victory to Muhammad and what was lacking in his enemies, an unshakable conviction, a bigoted faith. He was the right man in the right place.”¹

«ابو بکر دارای شخصیت و کرکتری ساده بود و برغمِ افزایش و علوِ غیرمنتظره (بِ ثروت و قوّتش) همچنان در فقر می‌زیست. زمانی که درگذشت، تنها یک جامه‌ی مندرس، یک خدمتکار و یک شتر برجای گذاشت. یک ریش سفید واقعی، بعد از قلبِ خود مدینه، یک قوّه‌ی کنش‌گری با کیفیتِ عالی داشت. او آنچه را که از پیروزی (و تجارت) در تملک گرفت به محمد داد و آنچه را که دشمنانش در عقیده‌ی راسخ و غیرمتزلزل و در ایمانِ سرسختانه فاقدِ آن بودند، دارا بود. براستی که او یک مردِ واقعی در جایگاهی واقعی بود.»

عائشه (Aaeeshah) گوید ابو بکر خدمتکاری داشت که بخشی از درآمدش را به او می‌داد و ابو بکر از آن درآمد می‌خورد. روزی خوراکی‌ای آورد و ابو بکر از آن خورد. خدمتکار به او گفت: آیا می‌دانی این چیست؟ ابو بکر پاسخ داد: چیست؟ خدمتکار

1 Islam And The Psychology of the Musulman | By: Andre Servier | P. 80

پُرتَره‌ای از ژان‌ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau)

گفت: در روزگارِ جاهلیت برای آینده‌ی شخصی پیش‌گویی کردم، گرچه علمِ طالع‌بینی و کهنانت نمی‌دانستم، اما من او را فریب دادم، و چون مرا ملاقات نمود، در قبالِ آن پیش‌گویی مُزدی در ازایِ کارم بمن داد، و این همان چیزی است که شما از آن می‌خورید. ابو بکر وقتی سخنانِ خدمتکار را شنید، دستش را در گلویش فرو بُرد و استفراغ کرد و تمامِ آنچه در شکمش بود را بیرون ریخت!

ژان‌ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) در خصوصِ حکومت‌هایِ نخستین تحتِ فرماندهیِ محمّد و یارانش می‌گوید:

“Muhammad had very healthy views. He was well acquainted with his political system, and so long as the form of his Government continued under the Caliphs (his successors). This Government was exactly one and good.”²

«محمّد دیدگاه‌هایِ بسیار خوش‌بُنیه، پُرونق و برومندی داشت. او بر سیستمِ سیاسی‌اش بخوبی شناخت داشت و بر آن مسلط بود و شکلِ حکومتش تحتِ فرماندهیِ خلفاء، زمان‌هایِ طولانی ادامه داشت. این حکومت کاملاً یکپارچه و در وجهه‌ی خوبی بود.»

با وجودِ چنین مردانی در زمین، آدمی شگفت‌زده می‌شود که چگونه از عاداتِ پست و آلوده‌ی دورانِ پیشین گذر کرده راهِ نوینی پیش گرفتند و نتوان نمونه‌ی دیگری در تاریخِ بشری برای صفاتِ اخلاقی‌شان در زندگیِ اجتماعی و حکومت‌داری و حیاتِ شخصی

۱. البخاری/ کتاب مناقب الأنصار/ رقم: ۳۸۴۲

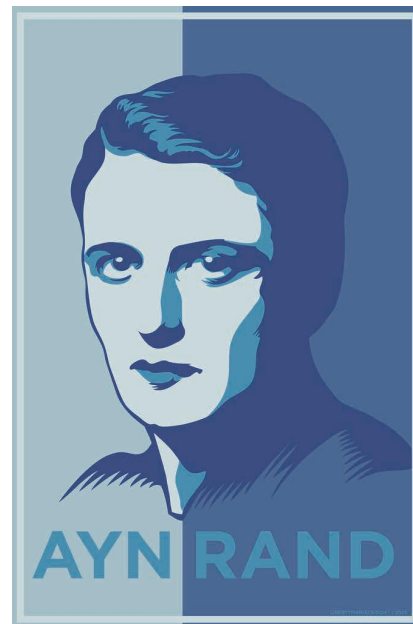
2. Jean-Jacques Rousseau | Du Contrat Social | By: Marc Michel Rey | P. 346

پیدا نمود؟ آیا می‌توان با وجودِ چنین اخلاقِ درخشانی باز در بزرگی و شکوهمندی و عظمتِ محمد و آیینش شکی نمود؟

بدرستی تاریخِ کیشی که تمامِ صفحاتِ آن با خوی‌های ستوده نگاشته شده و احوالِ پایدار و منظمِ اجتماعیِ مردانِ بزرگش در گروِ اخلاقِ نیکشان بود و چسان ملت‌هایی را از قعرِ فلاکت به اوجِ کمال رسانید، تحسین‌برانگیزترین تاریخِی است که نظیری ندارد. آنان ثمره‌ی از خودگذشتگی و دوری‌گزیدن از خودپرستی را در اجتماع و در خانواده

دیدند که چگونه سببِ انقلابی جاویدان می‌شود. آنان دانستند چگونه هم از حیثِ فردی و هم از حیثِ اجتماعی توازن برقرار کنند و حقوقِ دیگران را گرامی بدانند. اجتماعِ امروزیِ بشری بیش از هر دورانی به آموزه‌های محمد و الگوبرداری از اخلاق و شرافتِ او و رفقایِش نیاز دارد. در عصری که فروغِ شرافتِ روی به خاموشی نهاده و انحطاطِ بشری ملموس‌تر شده و زخم‌های انسانی وخیم‌تر گشته، همین آیین است که می‌تواند یکبارِ دیگر بشر را دریابد و لباسِ تازه‌ای بر پیکرِ نحیفش بپوشاند.

امروزه دیگر خبری از فداکاری نیست و تلاشِ بشر ریشه در جریان و جهندگی‌های خودمحو‌رانه برای دست‌یافتن به حدِ اکثرِ سود است. او دیگر نمی‌تواند مهرِ بورزد و در بندِ سودهای ثانوی و غیرضروری از پرستشِ خودش دست بکشد. خانمِ آین رند (Ayn Rand) (Rand) زمانی که رُمان‌های «اتلس شورید (Atlas Shrugged)» و «سرچشمه (The Fountainhead)»

آین رند معتقد بود که آلترئوسم (نگرانی و دلسوزی برای دیگران و یاری‌دادنِ افرادِ نیازمند)، منجر به انحطاط و تباهیِ جنبه‌ی فردی و ایندیویدوالیستیِ بشر و باعثِ انکارنمودن و خدشه‌دارشدنِ ارزش‌های فردی می‌شود. رند می‌گفت اگر کسی اصولِ فداکاری و ازخودگذشتگی را بپذیرد، تمامِ نگرانیِ او صرفِ زندگیِ دیگران می‌شود، نه زندگیِ خودش.

و اثرِ «فضیلتِ خودخواهی (The Vir-tue of Selfishness)» را نوشت و از خودپرستی دفاع کرد، نگاهیِ جدیدی برایِ انسانِ بی‌اخلاق طرح نمود و برایِ بسیاریِ باورکردنی نبود که چگونه یک انسان و آنهم یک جنسِ لطیفِ بصورتِ ایدئولوژیک و رادیکال از فضیلتِ خودپرستی و مخرب‌بودنِ از خودگذشتگی بگوید. باید اعتراف کرد که اگر تا دیروز مردانِ مسؤولِ بخشِ بزرگی از جنایت‌ها بوده‌اند و اغلبِ زنان خود را از محلِ اتهام تبرئه می‌نمودند، امروزه زنانِ دوشادوشِ

اکنون **میسترس‌ها** ظهور کرده‌اند و اسلیو یا برده‌هایِ مردِ فوت‌فیتش (=پاپرست) را به غلامی و برایِ دیگر سرویس‌هایِ جنسی می‌گیرند. میسترسیِ بنامِ میس‌زهره در صفحه‌ی شخصی‌اش می‌گوید:

«کی دوست داره زیرِ پاهایِ من نفسِ بکشه؟
لیاقتِ زیادی می‌خواد خدمت کردن به کفِ پاهایِ من.»

مردان سر به طغیان نهاده و سهمِ بزرگی از پلشتی و خرابکاری و شرارتِ جهان را نصیبِ خود کرده‌اند، و آنان‌اند که زشت‌ترین و کثیف‌ترین جنایاتی که هرگز در قرونِ قبلی شاهدِ آن نبودیم را لیدری می‌کنند.

آین رند نیز جزءِ آنانی بود که فیلاسوفی‌اش موردِ پسند و پذیرشِ بسیاری از مردم از خواص و عوام واقع شد و حتی اندیشمندانِ زیادی با تأسی از او بشدت از ایده‌ی ایگوئیستیِ «نه من به تو کاری دارم و نه تو به من کاری داشته باش» استقبال کردند. نقلِ قولی از خانمِ نِل نادینگز (Nel Noddings)، فمینیستِ اخلاقِ تربیتی نیز معروف است، چنان‌که می‌گوید:

“We are not obliged to care for starving children in Africa.”¹

«ما در قبالِ کودکانِ گرسنه و قحطی‌زده‌ی آفریقایی موظف نیستیم تا از آنان مراقبت کنیم.»

ایکال ایگوئیسم یا خودپرستی اخلاقی نیز امروزه بعنوان فرمی از انواع خودپرستی‌ها به هنجارسازی در قالب گزاره‌های ایندیویدوالیستی (=فردی) و پرسنالیتی (=شخصی) و یونیورسالیستی (=جهانی) طبقه‌بندی شده که مجموعاً اشاره به این دارد که هر انسانی بعنوان یک شخص تنها باید در پی منافع شخصی‌اش باشد و هرکاری که او را خرسند می‌کند انجام دهد. منطق خودبنیادی و خودخواهی ایندیویدوالیستیک را می‌توان در آثار فریدریش نیچه نیز بصورت متناقض یافت، آنجاکه در کتاب “Thus Spoke Zarathustra” (=چنین گفت زرتشت) می‌گوید:

“He who does not obey himself, will be commanded. This is the nature of living things.”

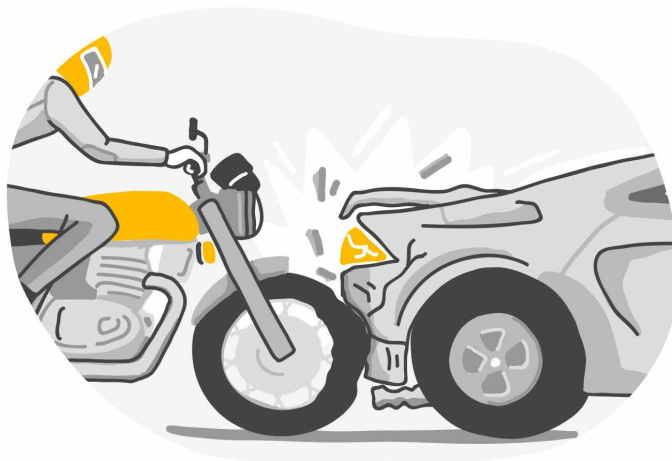
«آن‌که خویشتن را فرمانبرداری نکند، فرمان‌برده‌اش دارند. این سرشتِ موجودات زنده است.»

و نیز در همین کتاب بخش “The Virtuous” (=فضیلت‌مندان) گوید:

“Zarathustra came not to say unto all those liars and fools: “What do ye know of virtue! What could ye know of virtue!” — But that ye, my friends, might become weary of the old words which ye have learned from the fools and liars: That ye might become weary of saying: “That an action is good is because it is unselfish.””

«زرتشت نیامده تا به دروغ‌پیشگان و کودکان بگوید: شما از فضیلت چه می‌دانید؟ شما از فضیلت چه می‌توانید دانست؟ زین‌روئی آمده تا شما یاران

1. Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education | Nel Noddings | P. 86

ویدیوهای تصادفی‌ای که بوسیله‌ی CCTV (کامرای مداربسته) ثبت شده و سرنشینان از هوا به زمین پرتاب می‌شوند و هرکسی مسیر خود را می‌رود، از نوع خودپرستی است، که بر مبنای آن، هیچ‌کس ایگو-اش را به زحمت نمی‌اندازد تا فریادِ کسانی که به کمک نیاز دارند را بشنود، چنان‌که در کلیپی، یک ماشین در تقاطعی به یک موتور می‌زند و سرنشینِ موتور بر زمین می‌افتد. برای چند دقیقه کسی جسدِ نیمه‌جانِ آن شخص را از زمین برنمی‌دارد، تا آن‌که اتومبیلی شاسی‌بلند (SUV)، او را زیر می‌گیرد و اتومبیل نیز بی‌آنکه توقف کند، براه خود ادامه می‌دهد.

من از کهن‌سخن‌ها که از دروغ‌پردازان و سبک‌مغزان آموخته‌اید، دلزده و گریزان شوید... تا رویگردانید و منزجر شوید از این گفته که 'یک کردار از آن‌روئی نیک است که از خودخواهی پالوده و بری باشد'.

آین رند نیز در آثارش همانندِ تامس هابز و جان‌ستوارت میل از هر سه گزاره‌ی فوق دفاع کرد، خصوصاً که کمونیسم در زمانی که حکومت می‌کرد، اموال و کارگاهِ پدرِ داروسازش را که از طبقه‌ی بورژوا محسوب می‌شد بر مبنای توزیعِ ثروت بینِ عموم مردم مصادره کردند. رند پس از آن با کمونیسم که مالکیتِ خصوصی را نفی می‌کرد، دشمن شد و از آزادی‌های فردی و ستایشِ خودپرستی و بازارِ آزاد یا لایسِ فر (Lais-faire) که بر اصلِ دخالت‌نکردنِ دولت در اقتصاد و معاملاتِ توده دلالت دارد، بدفاع پرداخت و طرفدارانِ بسیاری پیدا کرد.

این فیلاسوفی را حاکمانِ جهان نیز پیاده می‌کنند، چنان‌که شهریارِ موطلایِ آمریکایی

و تک‌تکِ دولت‌مردانِ لجنِ حاکم بر جهان، این سیاست را بصورتِ سیستماتیکِ باجرا درمی‌آورند و با هزاران وعده‌ی فریبا، رقیبانِ دیگر را از سیاستِ چرک‌آلودشان به زیر می‌کشند. همین حاکمان‌اند که گوش‌های خود را از این‌که پرده‌ها را واهشته صدای سوزناکِ کودکان و پیران و افرادِ جوردیده از مردان و زنان را بشنوند، گرفته‌اند و اگر تفکّرِ مقبولِ خودپرستی در میانِ سیاست‌بازان و دولت‌مردان جزءِ منطقِ نانسانی‌شان نبود، می‌شد در تمناهایِ خاضعانه به روزی دل بست که آن صداها را بشنوند، اما مانند همیشه سکوتی رعب‌آور که هیچ ندایی ظاهراً آن پرده‌ها را نمی‌شکافد، بر رویین‌تنان

Hedonism is a school of thought that argues that pleasure and happiness are the primary or most important intrinsic goods and the aim of human life.

«**هَدُونِیسم** یک مدرسه‌ی فکری است که استدلال می‌کند لذّت و خوشحالی یک اصل یا مهم‌ترین کالای ذاتی و هدفِ غاییِ زندگیِ انسان است.»

داستانِ ما و قهرمانانِ لیبرال چیره است. از قضا بسیاری از همین پهلوان‌پنبه‌ها که اکنون بعنوانِ رهبرانی کاریزماتیکِ توسطِ توده‌ها شناخته شده‌اند، از سیاست‌هایِ آین رند استقبال کردند، حال باید دانست که سرّ بخشی از خودخواهی‌ها و تک‌محوری‌های رهبران از کجا نشأت گرفته است و سیه بادِ چهره‌ی آنان که هربار به دامنِ حاکمی می‌خزند. این‌ها به آغوش‌هایِ گرم‌شان که نازل‌ترین حدّ شیء‌وارگی را در قالبِ سهمیه و امتیاز در اختیارشان نهاده‌اند، بعنوانِ کمالِ خواهش‌ها می‌دانند، زیرا چیزی جز همین اجناسِ تحدیدشده که با دستانِ زمخت و پلیدِ سرمایه‌سالاران قالب‌گیری شده، مغزشان چیزِ دیگری را آنالیز نمی‌کند.

در واقع اگر گوشتِ مکاتبِ فکری‌ای چون متریالیسم (=ماده‌گرایی) و هِدُونِیسم (=لذّت‌باوری) و کِپِتالیسم (=سرمایه‌سالاری) و یوتیلیتاریانیسم (=توجّه به اصالتِ نفع)

و مدارسِ فکریِ مشابه را با کاردِ منطقِ بشکافیم، از آن‌ها اسکلتِ خودپرستیِ باقی می‌ماند، زیرا هیچ‌کدام از مکاتبِ فوق به چیزی فراتر از تفرّدِ آحادِ تودهِ بعنوانِ اصالت نمی‌اندیشند و همه‌چیز را در انحصار و در محوریتِ افرادِ اجتماع و جنبه‌ی ایندیویدوالیستیک تعریف می‌کنند. پوزیتیویسم نیز گونه‌ای از شکلِ متریالیستی است که بر اصالتِ حس و تجربهِ بعنوانِ تنها مصدرِ شناخت متکی است. این باور به اپیکورِ یونانی نیز بازمی‌گردد که جدای از اصالتِ حس و شهود با قوایِ حواس، به نوعی لذّت‌باوری نیز قائل بود، از این‌رو از آنچه که در مقابلِ لذّت می‌ایستد، دوری می‌گزیدند، زیرا هرگونه‌ای از رنج را شر می‌دانستند که در مقابلِ سعادتِ بشریت قرار می‌گیرد. کپیتالسم نیز هرچه را که بعنوانِ سود است برمی‌گزیند تا بهترین راندمان را داشته باشد، بی‌آنکه طبقاتِ محروم را نیز در ثروتِ خود سهیم کنند، بنابراین کپیتالسم، جامعِ متریالیسم و هِدونیسم و یوتیلیتاریانیسم است که بر اصلِ ماده‌باوری

ابن تیمیّه (Ibn Taymiyyah) از دانشمندان قرن ۱۳ میلادی در کتاب «مجموع الفتاوی» جلد ۲۸ صفحه‌ی ۱۴۶ آورده:
 «إِنَّ اللَّهَ يَقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَقِيمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً.»
 «خداوندگار، دولتِ کافری که **عادل** است را پایدار می‌دارد، و دولتِ مسلمانی که **ظالم** است را سست و بی‌دوام و متزلزل می‌گرداند.»

و لذت‌گرایی در طبقاتِ فئودال و بورژوا و بر فایده‌سالاری و اصالتِ سودِ ناشی از پراکسیس‌های مبتنی بر هرآنچه‌که به نفعِ ایگو بر منصفه‌ی تصاعدِ بالا می‌رود، تأکید می‌ورزد، چنان‌که مجله‌ی تایمز، اولین مجله‌ی اروپا در قرنِ نوزدهم با تکیه بر ارزشِ سرمایه و خوارداشتِ ارزش‌هایِ انسانی و پایمال‌ساختنِ حقوقِ ضعیفاء می‌گفت:

“War to the mansion, peace to the cottage – is a watchword of terror. Let the wealthy beware!”

«خشم و ستیز و جنگ علیه عمارت‌هایِ بزرگ و ساختمان‌هایِ آسمان‌خراش، و سر‌آشتی پیش‌نهادن برای کلبه‌هایِ محقرِ روستایی، از شعارهایِ اهلِ خوف و ترور است. ثروتمندان و کاخ‌نشینان بایست هوشیار باشند!»

دکترینِ لیبرتاریانیسم و لیبرالیسم نیز دقیقاً از منطقِ خودپرستی یا ایگوئیسم پیروی می‌کند و بر اصالتِ خودخواهانه‌ی فردی تأکید می‌کند، گرچه برخی اقتصاددانان چون فریدریش هایک (Friedrich Hayek) تلاشِ بسیار کرده‌اند تا چنین خدشه‌ای از چهره‌ی لیبرالیسمِ اصیل بزدایند، چنان‌که در کتابِ «راهِ بردگی» می‌گوید:

«اما درحالی‌که حرکتِ بسوی آنچه‌که عموماً از آن بعنوانِ عملِ «مثبت» یاد می‌شد، لزوماً آهسته بود و درحالی‌که لیبرالیسمِ ناچار بود بخاطرِ رسیدن به پیشرفتِ تدریجی رفاهِ ناشی از آزادیِ متکی باشد، از سویِ دیگر نیز ناچار بود مدام با طرح‌هایی که این پیشرفت را تهدید می‌کردند، در حالِ مبارزه باشد. ازاین‌رو، لیبرالیسم به یک تفکرِ «منفی» تبدیل شد، زیرا سهمِ اندکی از پیشرفتِ عمومی را در اختیارِ افراد قرار می‌داد، پیشرفتی که دیگر کم‌اهمیت‌تر شده و دیگر از آن بعنوانِ نتیجه‌ی اعمالِ سیاستِ آزادی یاد نمی‌شد. حتی می‌توان گفت که همان موفقیتِ لیبرالیسم، سقوطِ آن را بدنبال داشت. بخاطرِ موفقیت‌هایی که در گذشته حاصل شده بود، انسان تمایلِ خود را برای تحملِ بدی‌هایی که هنوز در درونش بودند و غیرقابلِ تحمل و غیرضروری بنظر می‌رسیدند از دست داده بود. بدلیلِ ناشکیباییِ فزاینده‌ی ناشی از پیشرفتِ کندِ سیاست‌هایِ لیبرالی و وجودِ نوعیِ عصبانیتِ معقولی که نسبت به افرادی که از واژه‌هایِ لیبرال در جهتِ دفاع از مزیت‌هایِ ضدِ اجتماعی استفاده می‌کردند و همین‌طور وجودِ

اظهاراتِ خواننده‌ی ایرانی میوزیکِ پاپ و رپ که جلوه‌گاهی از **خودپرستی** است:

«بنده با همه بودم !! حالا بزغاله نه ولی با کسایی بودم که همچین کم از بزغاله هم نبودن !! مریض هم شدم !! اما وقتی مریض شدم کارو ادامه ندادم که برم به سمت بیماری‌های خطرناک !! دو هفته‌ی کامل دوره‌ی پاکی برداشتم و با هیشکی تماس نداشتم !! سر نمازها حاضر شدم و تخلیه‌ی بار منفی کردم !! یه چند روز اجازه دادم که عفونت از بدنم خارج شه !! یه چند روز هم آنتی بیوتیک خوردم و وقتی هم آنتی بیوتیک میخوردم خودمو بستم به آبمیوه طبیعی که ضعیف نشم !! درضمن تو تمام مدت مریضی همش لباس زیرمو زود زود عوض کردم و قبلی رو نَشستم ، انداختم دور !! امروز سلامت کاملم رو به دست آوردم !! از همیشه سالم تر !! آلت تناسلیم هم همونقدره و نه اتفاقی تو سائزش افتاد و نه تو هیچیم !!! یعنی شدم کاملاً همون امیر اول !! به هیشکی هم هیچ حس عشق و دوست داشتنی هم ندارم !! یعنی شما حساب کن !! صفره صفر همین الان از کارخونه اومدم !!! اما آیا دخترا هم همونن ؟؟؟ دوباره سینه هاشون جوون میشه ؟؟؟ دوباره تنگ یا باکره میشن ؟؟؟»

| بازنقل از چنلِ شخصیِ خواننده -امیر تتلو- |

زیاده‌خواهی‌های بی‌پایانی که ظاهراً پیشرفتِ مادیِ حاصل‌شده در گذشته می‌توانست آن‌ها را توجیه کند، در اوایلِ قرن، اعتقاد به اصولِ اساسیِ لیبرالیسم، بیشتر و بیشتر موردِ چشم‌پوشی قرار گرفت و آنچه بدست آمده بود، بصورتِ یک ثروتِ مطمئن و ابدی که یکبار و برای همیشه بدست می‌آید، درآمد. ...تمام آنچه قصد داریم نشان دهیم این است که چگونه نگرشِ ما بسوی جامعه، هرچند بطورِ تدریجی و با گام‌های نامحسوس تغییر یافته است. آنچه در هر مرحله از این روندِ تغییر مشاهده شد، بروزِ یک تفاوتِ اساسی بینِ نگرشِ قدیمی‌ترِ لیبرالیستی نسبت به اجتماع و رویکردِ نوین به مسائل اجتماعی بود. این تغییر برابر بود با برگشتِ کامل از جهت‌گیری یا روندی که طرح کرده بودیم، یعنی بحالِ خودگذاشتنِ دیدگاهِ فردگرایانه که تمدنِ غربی را خلق کرده است.^۱

هرچند هایک تلاش کرده تا از لیبرالیسم با تعریف‌هایی که خود

۱. راهِ بردگی / فریدریش هایک / صفحات ۶۴-۶۵

از آن دارد بدفاع پردازد و خواسته یوتوپایی لیبرالیستی ترسیم کند، اما دیسیپلینِ مدّ نظرِ لیبرالیسمِ مشخصاً بر پایه‌ی آزادی‌های فردی و ارجحیتِ گرایش‌هایی که نفعِ هر شخص را در ابتداء تضمین می‌کند، برقرار است. هر فردی دارایِ حریمِ خصوصی‌ای است و آزادیِ هیچ‌کس در چارچوب‌های معینی که این آزادی را به رسمیت می‌شناسد، نباید بخاطرِ آزادیِ شخصِ دیگری تنگ و

لیبرالیست‌ها به دولت و اقتدار باورمندند، اما درعین‌حال نیز آن‌را تهدیدی برای تنگ‌کردنِ آزادیِ فردی می‌دانند، ازاین‌رو آن‌را **شرّ ضروری (A Necessary Evil)** نامیده‌اند.

تحدید شود. اما لیبرالیسمِ آنجایی که خردِ تکی و فردی را مبنایِ اصالت می‌شناسد بخطا می‌افتد، زیرا هرگز خردِ مفرد حتّی اگر به اصالتِ رشنالیتی (=عقلانیتِ خردمحور) و اصالتِ پوزیتیویستی (=تجربه‌گراییِ حاصل از حس و مشاهده) نیز متّکی و مسلّح باشد، نمی‌تواند بصورتِ تک‌محورانه آنچه مایه‌ی نیک‌بختی در شخص و مُلک و امنیّت او و صلاح و رفاهش است را بشناسد. در مقابل، جمع‌گرایی یا کلکتیویسم نیز با استفاده از خردِ جمعی و بهره‌بری از تجمّعاتِ دموکراتیکی و اصالت‌بخشیدن به خواش‌های توده در معرضِ تباهی قرار خواهد گرفت، زیرا تجربه‌ای به درازنای تاریخ ثابت کرده که همیشه اکثریّت مردم، طبقه‌ی فاسدتر و نادان‌تر و ظالم‌تر و منفعت‌طلب‌ترِ جامعه بوده‌اند.

لیبرالیسم بر بازارِ آزاد نیز تأکید ویژه دارد تا دولت در امورِ اقتصادی مداخله نکند و مردم خودشان تصمیم بگیرند چگونه به بازار ارزش ببخشند. بنابراین طبقاتِ بالادست اعم از سندیکاها و نهادهای اکونومیستی و دولت، نباید به‌هیچ‌روی بازار را در تملّک و تحتِ فرمان و کنترل و نظارتِ خود درآورند. این‌گونه بازار به مردمانِ بی‌تجربه و ابله

واگذار می‌شود و راه را برای انباشت سرمایه و احتکار و رشوه و نزول‌خواری و تورّم و انواع دیگر گونه‌های فسادِ بازاری و پولشویی و سرقت و کلاهبرداری و رانت‌خواری و باج‌گیری باز می‌کند. وقتی از نظارتِ دولت نیز سخن گفته می‌شود، مُراد دولت‌های کنونی نیست، زیرا دولت‌های کنونی و البته دولت‌های پیشین نیز قرن‌های بسیار طولانی است که چیزی از اقتصاد نمی‌دانند. ولی همیشه اکونومیست‌های خبره وجود داشته که بسیاری از آنان یا در خدمتِ منافعِ دولت در دست‌درازی هستند، یا این‌که دولت اختیاراتِ آنان در جهتِ صلاحِ مَلّت را تحدید کرده‌اند. بنابراین اصولاً اکونومیست‌ها یا در تشریکِ مساعیِ جنایی‌اند و یا در حصر و سرکوبِ پسر می‌پرند، چون هیچ دولتی حاضر نیست بِخاطرِ رعایا و شهروندانِ خود از منافعش بگذرد، جز این‌که منافعِ تبعه در گروِ سودِ دولتی باشد تا دولت دستش برایِ جنایات بسته نشود و به انگاشتش بحالتِ ژندگی نیفتد! این یعنی امنیّت و برخورداریِ شهروندان از امکاناتِ رفاهیِ رایگان و زندگی‌ای که مردمانِ آن قریه بِخاطرِ گرسنگی به امورِ ناشایست دست نزنند، تاهنگامی‌که سیاست‌مندان به سببِ آن سختی را بر خود هموار نینند و شکمِ خود را گاه به گرسنگی و گاه به سیری عادت ندهند، یک ریسک و بعنوانِ خطِّ قرمزِ اهلِ سیاست محسوب می‌شود، امّا چکسی گفته که دولت‌داران بایست همیشه سیر بخورند؟ برآستی چکسی گفته که اگر بازیگرانِ دولتی (!) رفاهِ رایگان و دست‌کم کار و کسابت

«ابوذر گوید روزی به پیغام‌بر گفتم چرا مرا بر مقام و منصبی حکومتی بر نمی‌گماری؟ محمّد دستی بر شانه‌هایم زد و گفت: ای ابوذر (پدرِ ذر)، تو ضعیفی و این مقام و منصب **امانت** است، و در روز بازپسین سببِ رسوایی و پشیمانی می‌شود، مگر کسی که آن را بدرستی برعهده گیرد و حقّ آن را ادا کند.»

| مسلم / کتاب الإِمارة / رقم: ۱۸۲۵ |

برای اهالی‌ای که بر آنان چیرگی دارند، مهیا سازند، باعث می‌شود آنان ژنده‌پوش شوند و یا لقمه‌ای برای تناول در شب نداشته باشند؟
ناچار باید بگوییم که فقط منطقِ ایگوئیستی و بتبعِ آن زیاده‌خواهی است که صاحبانِ قدرت و زور و دولت‌داری را بر آن هشته تا نه تنها در فکر رفاهِ عموم نباشند، بلکه خودشان به شکم‌انباری و مال‌اندوزیِ زیاده بر رفعِ احتیاج دست یازند.

از نقاطِ ضعفِ تئوریِ مارکس این بود که شأنِ کارگران را در حدِ **حیواناتی** اقتصادی که فقط می‌خورند و برایِ گردآوریِ غذا می‌کوشند، تقلیل داد. ما هنوز هم در قرنِ ۲۱م کارگران را همان انسان‌هایِ کار می‌شناسیم که تنها وظیفه‌ی آنان یکسره کارکردن و جان‌کندن است، اما هیچ از حقوقِ آنان بعنوان انسان‌هایی که حقِ شادمانی و امنیت و احترام و جایگاهِ اجتماعی دارند یاد نمی‌شود. کارگرانِ بچشمِ موجوداتی حقیر و ابزاری نگاه می‌شوند و هنوز نمی‌دانیم که یک کارگر فقط کار نمی‌کند، بلکه او یک انسانی است که حقِ استراحت‌کردن دارد و می‌تواند عزیز یک انسان باشد و همچون سایرین از هوایِ پاک تنفس کند. **کارگران در سده‌ی ۲۱م، به شی‌ءواره‌هایِ مکانیکال تبدیل شده‌اند.**

آنچه بر سرِ لیبرالیسم و دیگر مکاتب می‌گذرد، بازبینی در بُن‌مایه‌ی اصیلِ این مکاتب است، بدین معنی که این نظریه‌ها اغلب از یک سلسله‌ی ادامه‌دار پیروی می‌کنند که می‌توان آن‌را آن‌لیمیتد ترانز میوتیشن (Unlimit-ed Transmutation) یا ترادیسیدنِ پایان‌ناپذیر نام نهاد، چنان‌که این مکاتب از ابتداء خود را بصورتِ یک مکتبِ کامل و بی‌نقص معارفه می‌کنند و بنیادهایِ آن‌را با دکترینِ منحصربفردِ خود پی می‌ریزند، اما مقلدانِ پس از مدتی پیشندهایِ «نئو» مانندِ اقتصادِ نئوکلاسیکال و نئومارکسیسم و نئولیبرالیسم و نئوکنفوسیانیسم و... را به مکاتبی که از آن پیروی می‌کنند، می‌افزایند تا به سطحِ کیفیِ این مدارس که دیگر آن‌را چندان کارآمد نمی‌دانند، دستی

بِکَشند، یا همچون مکتبِ فرانکفورت که خودشان با معیّتِ مشیِ کارل مارکس، بسیاری از پیش‌گویی‌ها و تئوری‌هایِ مارکس را رد کردند، به نئومارکسیست‌هایِ فرانکفورتی مشهور شدند. ایرادِ کار آن است که این مکاتب مانندِ مدرسه‌یِ فکریِ کارل مارکس به انتزاع و تفکیک و تجزیه باورمند نبودند، بنابراین تجزیه‌کردن و شرحه‌سازی و تدمیر و تخریب و تعمیرِ

بر اساسِ اصلِ آگاهی، انسان‌هایِ باهوش و بیدار دل و زلال‌اندیش هرگز از تلاشِ برای شناختِ آنچه پیرامون‌شان رُخ می‌دهد، سستی نمی‌ورزند و شده خودشان را به مشقّت‌هایِ طاقت‌فرسا می‌آلایند، تا فقط بتوانند نسبت به آنچه **نوظهور** می‌بینند، احساسِ مسؤولیت کنند تا خطر را بشناسند و مطابقِ آنچه اعلانِ ظهور کرده با روشن‌اندیشی برخورد شود. **احساسِ خطرِ توأم با بینش و با نگاهی انتقادی** چنین اقتداری دارد تا در مواجهه‌ی با افکاری که قد برافراشته‌اند، استوار بایستد و در صورتی که آن افکار خطرآفرین باشند، دکترینِ آن افکار را تارومار کند.

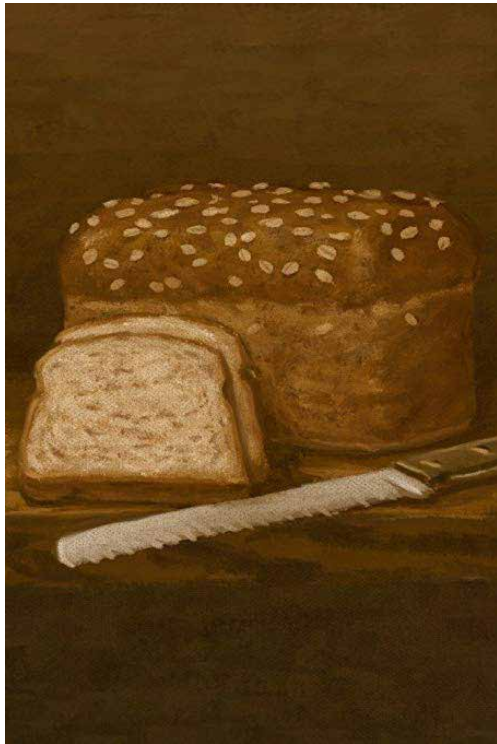
این مکاتب از نظرگاهِ بنیان‌گذارانش نوعی خیانت محسوب می‌شد، امّا این ما را از نقدکردنِ این مکاتب بی‌نیاز نمی‌کند. هرگز کارل مارکس تصوّرش را هم نمی‌کرد که تئوری‌هایش تا این حد شکست بخورد. مارکس در زمانی مانیفستِ کمونیسم را نوشت که کارگران در بدترین شرایطِ بسر می‌بردند و سرمایه‌داران از آنان به شکلی ناانسانی بهره‌کشی می‌کردند و رنجبرانِ آنقدر سرگرمِ کارِ شبانه‌روزی بودند که به الینیشن یا بیگانگیِ آنان می‌انجامید، طوری که حتّی از دیدنِ خانواده‌هایشان نیز محروم می‌شدند. امّا اکنون پیشرفتِ چشمگیرِ صنعت، کارها را برایِ کارگران تسهیل کرده و کارگران جز در مناطقِ کم‌توسعه و عقب‌افتاده از تکنولوژی و یا مناطقی چون ایران و عراق و افغانستان و مجموعاً خاورمیانه و سایرِ نقاطِ مُنحط که اقتصادِ آن مفلوج و مفلوک است، بطورِ کلی به ندرت چنین پُسرِفِتِ صنعتی و اغتشاشِ اقتصادی‌ای می‌بینیم، بلکه

کارگران در بسیاری کشورها در سایه‌ی ابزارآلاتِ پیشرفته، تا حدودی از حیثِ کارهای سخت در رفاه‌اند و اگر حقوق‌شان خرسندکننده نباشد، چنان هم در انزوا و افول نیست تا کارگران از گرسنگی بمیرند! همین‌جا اقتصادِ کمونیستی-مارکسیستی با یکی از بحران‌های پیشِ رویش مواجه می‌شود.

با تمامِ این‌ها، فضیلتِ دگرترجیحی در بین بشر متروک شده گم مانده است، درحالی‌که سرمایه‌ی انسانی و بُن‌مایه‌های اصیلِ بشریت و جلایِ روح و پیشرفتِ اجتماع و استوارساختن رشته‌های ارتباطی و پیوندِ کُنش‌های بینافردی و فرافردی، جز با روحیه‌ای آلتروئیستی و فداکارانه میسر و ممکن نیست. جامعه نمی‌تواند و تاب ندارد ستیزهای وحشتناکِ دو قوه‌ی ناهمگن در جهتِ مخالف را تحمل کند، مگر این‌که نیروها آنقدر انتقادی باشند که کوبشِ یکی‌بردیگری، هم کوبنده را قوی‌تر سازد و هم کوبش‌پذیر را جلا دهد. این یک ارتباطِ پیوندمحورانه در جهتِ ارتقایِ ایگوها بمنزلهٔ بافت و مغزِ اجتماع است و سلطه‌ی قدرت‌هایِ توتالیتیر را کم‌رنگ نموده و یا بکلی محو و منهدم می‌سازد. اهمّیتِ اِشار و فضیلتِ آن همین است که مایِ انسان، دیگر در پیِ قهر به ادایِ حقوقِ نیازمندان و گرسنگان اهتمام نمی‌ورزیم، بلکه خودمان بر خویشتن روا می‌سزیم تا چنین حقّی را بزرگ شمارده در

«سهل پسر سعد گوید بانویی با یک لباس آمد و به محمد گفت، ای پیغام‌بر من این جامه را با دستانِ خودم برای شما دوخته‌ام تا خود را با آن بپوشانید. پیغام‌بر آنرا گرفت و به آن نیاز داشت، سپس بیرون آمد و آن جامه را بعنوان لباس پوشیده بود. مردی از میانِ توده برخاست و گفت: ای پیغام‌بر، این جامه را بمن بده تا آنرا بپوشم. پیغام‌بر نیز **موافقت** کرد و مدتی نشست و بخانه بازگشت، سپس جامه را برای آن شخص فرستاد. مردم گفتند: «اصلاً کار پسندیده‌ای نکردی. تو از او درخواست کردی چون می‌دانستی که پیغام‌بر هرگز به هیچ درخواست‌کننده‌ای جواب رد نمی‌دهد. آن مرد گفت: سوگند به خدائی! من از او درخواست کردم تا آن جامه **کفن** من شود روزی که می‌میرم. سهل می‌افزاید: آن جامه کفن او بود روزی که مُرد.» | البخاری/ کتاب البیوع/ رقم: ۲۰۹۳ |

«عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده تيف وثلثون رجلاً بقرية من قرى الرّي، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان، وأطفئوا السراج، وجلسوا للطعام، فلما رفع فإذا الطعام بحاله، لم يأكل منه أحد شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه.»

«ابوالحسن انطاکی (Abu al-Hasan Anta-aki) گوید سی و اندی مرد نزدش در قریه‌ای از قریه‌های ری جمع شده بودند و فقط چند قرص نان بود که برای سیرشدن‌شان کافی نبود. نان‌ها را شکستند و چراغ‌ها را خاموش کردند و برای غذاخوردن نشستند. وقتی چراغ‌ها را روشن کردند، دیدند نان‌ها دست‌نخورده باقی مانده است و کسی از آنان چیزی نخورده است، چه دیگران را بر خود ترجیح داده بودند.»

شورِ دل‌خواستنِ احتیاجاتِ دیگران را برآورده سازیم و آنان را بر خود ترجیح دهیم. اما آیا انسان می‌تواند بدونِ فداکاری و از خودگذشتگی دوام بیاورد؟ آیا برای کمک کردن به دیگران باید خودپرستی را معیارِ بنیادین قرار داد و در برخورد با دیگران، ارزش‌ها را اندازه گرفت؟ در اینجا سؤالی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که اگر از ما بعنوانِ مدیرِ خطوطِ قطاری بخواهند بین یک نفر و سه نفری که رویِ دو ریلِ قطار هستند و قطاری با سرعت و بدونِ توقفِ مسیرش را می‌پیماید، یک ریل برای عبور را انتخاب کنیم، کدام را انتخاب می‌کنیم؟ طبیعتاً و منطقاً خواهیم گفت آن سه نفر را نجات خواهیم داد، زیرا ارزشِ جانِ سه نفر، بیشتر از یک نفر است. اما اگر آن یک نفر یکی از عزیزان‌مان همچون مادر یا پدر یا برادر یا خواهر یا همسر یا بچه‌مان باشد چه؟ در اینجا یقیناً سؤال‌شونده با خود تأمل کرده و به مذاقه فرو می‌رود و بیشتر افراد، نجات‌دادنِ آن یک نفر را بر آن سه نفر ترجیح می‌دهند.

یکی از پاسخ‌هایی که برای این مسأله داده می‌شود این است که اگر نجاتِ یک نفر از

عزیزان‌مان را ترجیح می‌دهیم، وابسته به استراتژیکِ تکاملی است، بدین‌گونه که این انتخاب از حیثِ ژنی حائزِ گزینش است تا آن شخصِ ژن‌هایِ نسلش را به نسل‌هایِ دیگری انتقال دهد و از انقراضِ آن دودمان با ژن‌هایِ مشابه جلوگیری شود.

اما این پاسخ جایِ بازبینیِ بسیاری دارد، زیرا بسیاری از انسان‌ها در طولِ تاریخ همواره برای اثباتِ برتریِ خود یا اندیشه‌هایشان، نه تنها جانِ عزیزان‌شان، بلکه جانِ خودشان را هم فدا کرده‌اند. بسیاری از آنان در جنگ‌هایِ قبیله‌ای و بسیاری از آنان به‌منظورِ میهن‌پرستی و بسیاری از آنان برای عقیده و ایدئولوژی و... از جانِ خود و جانِ عزیزترین کسان‌شان گذشته‌اند و همینِ ناقضِ منطقِ تکاملی یا جبرِ ژن‌هایِ کور است، ازاین‌رو بود که محمد توانست قومی را پیرورد که در عرصه‌ی سخاوتِ دیگران را بر خود ترجیح می‌دادند، گرچه خودشان بسیار به آنچه می‌بخشیدند نیازمند بودند. مدخلِ دیگری که بما می‌گوید چرا محمد پیروز شد و چگونه توانست انسان‌هایی تربیت کند که فداکاری و ازخودگذشتگی و دگرترجیحی را بعنوانِ یکی از اصولِ اخلاقیِ بشر بر مسیری که آن‌را می‌پیمودند ضمیمه کنند، و چرا تئوری‌هایِ افرادی چون مارکس پس از مدّتی، مقبولیتِ خود را از دست داد، فیث (Faith) یا ایمان است. در کتابِ گاسپل یا انجیلِ چنین آمده است:

«ایمان (Faith) می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند.»

این کلام در انجیلِ متی با ترجمه‌ی انگلیسیِ زیر آمده:

He replied, "Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you."

«وی پاسخ داد: چراکه شما بسیار سست‌ایمانید. صادقانه بشما می‌گویم اگر به ریزی دانه‌خردلی ایمان داشته باشید، می‌توانید به این کوه بگویید: از اینجا تا آنجا به جنبش درآی، و آن کوه بحرکت درخواهد آمد. هیچ‌چیزی برایتان

غیرممکن نخواهد بود.»

یقیناً این پاره‌سخن یکی از درست‌ترین سخنانی است که تاکنون گفته شده است. مارکس‌ها با وجودِ اشتهاهِ فراوان با پرداختن به ماهیتِ متریالِ بعنوانِ زیست‌مایه‌ی تطوّر بشری، نتوانستند موفقیتِ آنچنانی کسب کنند و اگر در برهه‌ای موفق شدند، بصورتِ فرمالیته بود، زیرا خرد، تنها با ایمان قابلیتِ دینامیکِ انعطاف‌پذیری و دگردیسی و تغییر و تحول و پویایی را حفظ می‌کند تا جایی که اخلاق را نیز تحتِ

تأثیرِ خود قرار می‌دهد، زیرا ایمان و اخلاق از یکدیگر جدا نیستند و هرچه یک ایمان از پلشتی پالوده‌تر باشد، اخلاقِ انسان نیز بجایِ آن‌که با شرارتِ تخلیطِ پذیرد، بسویِ پاکی‌ها و نیکی‌ها و زیبایی‌ها گرایش می‌یابد. یک خرد می‌تواند بمبِ بسازد، اما این ایمانِ خردمندانه است مانع از آن می‌شود که آن بمب را بر سرِ ضعیفان فرود نیاورد.

کنفوسیوس درست می‌گفت که:

«نیرویِ اخلاقی، هرگز در تنهایی و انزوا بسر نمی‌برد؛ همواره همسایگانی برایِ خود فراهم می‌آورد.»

مستشرقانی چون مایکل ایچ. هارت بی‌راه نگفته‌اند که محمد تنها شخصِ شایانِ جایگاهِ اوّلِ بشری است که توانسته در زمینه‌های این‌دنیوی (Secular) و جنبه‌های معنوی (Spiritual) به موفقیت‌های بی‌نظیری برسد که نصیبِ گونه‌ی

مایکل ایچ. هارت (Michael H. Hart) کتابی بنام "The 100: Ranking of the Most Influential Persons in History" نوشت و محمد را تأثیرگذارترین انسانِ تاریخ می‌داند که جهان را دگرگون کرده و کسی همچون او نتوانسته چنین تغییری ایجاد کند و باندازه‌ی او در ابعادِ گوناگون موفق شود.

همتای بشر دیگری نشده است، زیرا او فقط به زمینه‌ی مادیِ اگزیستانس و سکیولار بشر اکتفا نکرد، بلکه از مدخلِ ایمان نیز وام گرفت تا طبایع وحشی و خصایل درشت‌خویانه را با قدرتِ ایمان و اصلاحِ اخلاق رام کند، در نتیجه بی‌باورترین انسان و شکاک‌ترین آن‌ها هم اگر بدیده‌ی انصاف به وقایعِ قرونِ وسطای هم‌زاد با محمد بن‌گردد، به شگفتی‌هایی که این انسان آفرید، اقرار می‌ورزد، زیرا محمد با اتکا بر خرد و توجهِ وافر به معنویت، قلبِ مردمانِ بسیاری را تسخیر کرد و نوابغ را به تحسین واداشت.

رالف والدو امرسون (Ralph Waldo Emerson) می‌گوید:

“Great men are they who see that spiritual is stronger than any material force, that thoughts rule the world.”

«مردان بزرگ کسانی هستند که می‌بینند معنویت قوی‌تر از هر نیروی مادی است. این افکار جهان را حکومت می‌کند.»

“If greatness of purpose, smallness of means, and astonishing results are the three criteria of a human genius, who could dare compare any great man in history with **Muhammad?**”

«اگر فرهی و بزرگی و شکوه هدف، قلتِ ابزار، و نتایج شگرف و حیرت‌برانگیز، سه معیار برای یک نبوغ انسانی باشد، چکسی یارا است و جرأت دارد که در تاریخ بزرگ‌مرد دیگری را با محمد مقایسه کند؟»

| آلفونس دو لامارتین (Alphonse de Lamartine) |

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه / يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم
 «هرکه با جنگ‌افزارش از قلمروی خویش دفاع نکند **تارومار**
 می‌شود، و آنی که بیدادگری نکند، زیر بار **ستم** می‌رود.»
 | زهیر پسر ابوسلمی مزنی، از شاعران دوران پیشامحمد |

برای کسی که ابزار او خرد و سنج‌اش کوچک باشد، چنین شگفتی‌ای را نتواند درک کند، زیرا ما پیش از محمد با قومی روبرو بودیم که با جنگ و خونریزی بزرگ شده بودند و حتی بخاطر کوچک‌ترین مسأله شمشیرهایشان را از غلاف بیرون کشیده جنگ‌های قبیله‌ای می‌آغازیدند، چنان‌که جنگ البسوس بخاطر جراحت و گزندگی که به یک شتر رسید، چهل سال سبب آتش‌افروزی و جنگ و کشتار شد. همچنین جنگ‌های دیگری نیز چون جنگ الفجار، جنگ الکلاب الأول، جنگ داحس والغبراء و... بخاطر امور کم‌بها بوقوع پیوست. ابن الأثیر تاریخ‌نگار مشهور در صفحه‌ی ۴۵۴ جلد اول از کتاب 'الکامل فی التّاریخ' بخاطر کثرت قتل و فاجعه و غارت‌هایی که بین اعراب پیش از محمد بود، در بابی که به حروب اختصاص داده است، تنها به جنگ‌های معروف اشاره می‌دارد و از ذکر دیگر وقایع انسان‌خیمانه پرهیز می‌کند و می‌گوید: «یکثر ویخرج عن الحصر» - «زیادند و از شمار خارج است!».

فرهنگ اعراب بادیه‌نشین یک فرهنگ ستودنی نبود، ولی باید اذعان نمود که اعراب

جاهلی در عصرِ خویش از لحاظِ ادبیّات و فصاحت و بلاغت و شجاعت و یکسری خصائصِ دیگر، یک قدم جلوتر از تمدّن‌های هند و چین و ایران و روم و دیگر نواحی جهان بودند، اما بزه‌های اخلاقی و افراط در بُت‌پرستی، از بزرگترین عاداتِ آنان بود که باعث گردید از لحاظِ عقیده متزلزل شوند و به رخوت در زمینه‌های پیشرفتِ اجتماعی و انسانی بُگرایند.

بِگزارشِ بخاری، ابا رجاء العطاردي (Abaa Rajaa' al-'Utaaridi) گوید:

«كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجْرًا هُوَ آخِرُ مَنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ حَجْرًا جَمَعْنَا جَنُودَ مَنْ تَرَابٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طَفْنَا بِهِ...»^۱

«ما سنگ را عبادت می‌کردیم، و هرگاه سنگی می‌یافتیم که بهتر از آن بود، آن‌را دور افکنده و دومی را برمی‌گرفتیم. وقتی سنگی نمی‌یافتیم، مقداری خاک برمی‌داشتیم و گوسفندی آورده و رویِ آن خاک‌ها آن‌را می‌دوشیدیم، سپس دورِ آن طواف می‌کردیم.»

همچنین زمانی که جعفر پسرِ ابوطالب (Ja'far son of AbuTaalib) نزدِ نجاشی حاکم حبشه رفت، او را از حال و اوضاعِ قبل و بعد از محمد آگاه نمود و گفت:

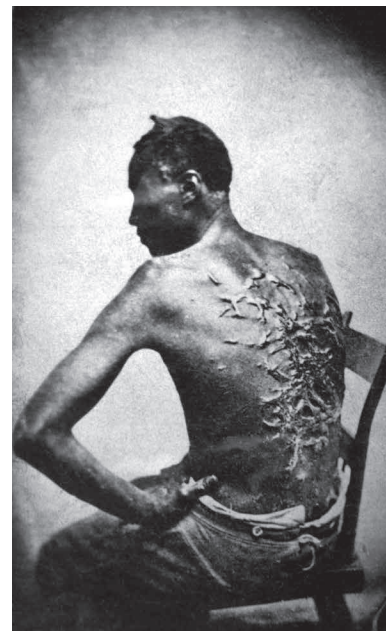
«أَيُّهَا الْمَلِكُ! كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنَسِيءُ الْجَوَارِ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِمَّا الضَّعِيفُ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْنَا نَبِيًّا وَرَسُولًا مِّنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصَدَقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرْنَا بِصَدَقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصَلَةِ الرَّحِمِ، وَحَسَنِ الْجَوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالِدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ لَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.»^۲

«ای پادشاه! ما در دورانِ ناپختگی و نادانی‌مان قومی سفیه بودیم که بُتها

۱. البخاری/ کتاب المغازی/ رقم: ۴۳۷۶

۲. مسند احمد/ رقم: ۱۷۴۰

را می‌پرستیدیم، گوشتِ مُردار می‌خوردیم، دچارِ بدکرداری‌ها می‌شدیم، روابطِ
 خویشاوندی را پاره می‌کردیم، همسایگانِ بدی برایِ همدیگر بودیم و قویِ ما
 ضعیف‌مان را می‌خورد. در این حال بودیم که خداوند، پیام‌آور و فرستاده‌ای از
 خودمان برایمان گسیل داشت که نسب و
 صداقت و امانت و عفافش را می‌شناسیم. او ما را
 بسویِ خدایِ یگانه و بی‌همتا فراخواند تا تنها
 او را عبادت کنیم و دست از آنچه ما و پدران‌مان
 غیرِ خدا از سنگ‌ها و بُت‌ها می‌پرستیدیم
 برداریم و ما را به صداقتِ کلام و ادایِ امانات
 و پیوندِ روابطِ خویشاوندی و همسایگی خوب
 و دوری‌گزیدن از محارم و خون‌ها دستور داد
 و از زشت‌کاری‌ها و سخنِ دروغ و ناشایست و
 خوردنِ مالِ یتیمان و تهمتِ جنسی‌زدنِ بزرگانِ
 پاکدامن نهی کرد. او ما را امر نمود تا فقط
 خدا را پرستیم و چیزی را با او شریک نگردانیم،
 و بگزاردنِ نماز و ادایِ زکات و گرفتنِ روزه و
 بجای‌آوردنِ حج برایِ کسی که توانایی دارد و
 راهی برایِ آن می‌یابد دستور داد.

«ابو مسعود بدری (Abu Mas'oud) می‌گوید:
 برده‌ای را با شلاق می‌زدم که ناگه صدایی را از
 پشتِ سرم شنیدم می‌گفت: «بدان ابو مسعود». اما
 صدا را از شدتِ عصبانیت تشخیص ندادم. چون
 بمن نزدیک شد، فهمیدم که او پیغام‌بر
 است که همراه می‌گوید: «بدان ای ابو مسعود،
 بدان ای ابو مسعود». ناگه شلاق از هیبتِ او
 از دستم افتاد. سپس گفت: «بدان ای ابو
 مسعود که خداوندگار به تو از قدرتت بر
 این غلام چیره‌تر است». گفتم: دیگر بعد
 از این هرگز زیردست و خدمتکارم را نخواهم
 زد. سپس او را در راهِ پاک‌پروردگار آزاد کردم،
 پیغام‌بر گفت: «اگر چنین نمی‌کردی، یقین
 که (در روزِ بازپسین) آتش تو را در کامِ خود
 می‌گرفت.»

| ریاض الصالحین / کتاب‌الأمور المنهی عنها/
 برگرفته از چند گزارش از کتابِ صحیح مسلم |

قبل از محمّد، مردمان به دو بخشِ فئودال و
 زیردست تقسیم می‌شدند. رنجبران که اغلب
 بعنوانِ زیردست باید در خدمتِ بی‌چون‌وچرایِ
 اربابِ خوش‌گذران بودند، ارزشِ انسانی نداشتند.
 محمّد آمد و بردگانی که با آنان همچون سگانِ
 ولگرد رفتار می‌شد، برایشان جایگاهِ خاصی قائل
 بود و آنان را بر یک سفره می‌نشاند و دعوت‌شان
 را می‌پذیرفت و آنان را برادرِ خود می‌نامید و
 می‌گفت:

«إخوانکم خولکم جعلهم الله تحت أیدیکم، فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه ممّا یأکل ولیلبسه ممّا یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم، فإن کلفتموهم فأعینوهم.»^۱

«برادرانِ تان زیردستانِ شمایند و خداوند آنان را زیرِ پروبالِ شما قرار داده است، پس هرکس برادرش زیردستِ او بود، او را از آنچه می‌خورد بخوراند و از آنچه می‌پوشد بپوشاند و آنان را به کارهای دُشخوار و سخت بَرنگمارد، پس اگر ناگزیر آنان را به کارِ سختی بَرگماشت، او را یاری دهد.»

و نیز می‌گفت:

«إذا أتى أحدکم خادمه بطعامه، فإن لم یجلسه معه فلیناولہ لقمه أو لقمتين أو أکله أو أکلتین فإنّه ولیّ علاجه.»^۲

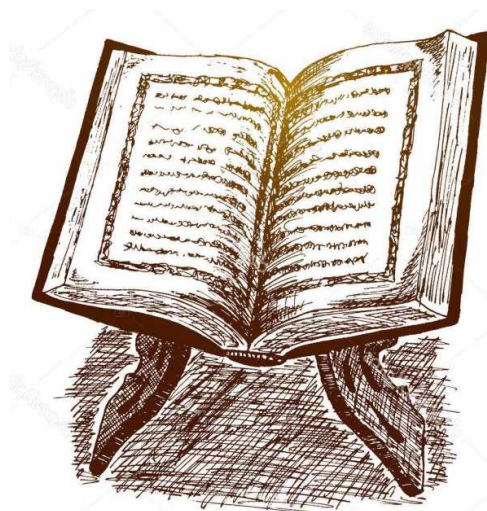
«هرگاه خدمتکارِ یکی از شما غذایتان را آورد، اگر بنا بدلیلی او را نزدِ خود نشانید، پس لقمه‌ای یا دو لقمه، یا وعده‌ای یا دو وعده به او غذا بدهد، چراکه او زحمتِ پخت‌وپز و سُرخ‌کردنش را بر دوش کشیده است.»

امروزه فقط نام برده‌داری عوض شده، وگرنه همه‌ی کشورها برده‌دارند، چه برده‌های جنسی و قاچاقِ زنان، و چه کار در اردوگاه‌ها و سربازخانه‌ها، و چه رسانه‌های دروغ‌زن، و چه اشکالِ پول‌پرستی.

۱. البخاری/ کتاب المغازی/ رقم: ۴۳۷۶

۲. البخاری/ کتاب العتق/ رقم: ۲۵۵۷

«مشاهدات فوق، این فرضیه‌های پیشرفته را
توسط کسانی که محمد را نویسنده‌ی قرآن
می‌دانند مطرح می‌سازد. چگونه می‌توان **یک
مرد که مادرزادی بی‌سواد و درس‌ناخوانده**

بود، به یکی از مهم‌ترین نویسندگان در تمام
ادبیات عربی به لحاظ امتیازات ادبی تبدیل
شود؟ چگونه می‌توان این مرد، حقایق علمی
را بدون هیچ اشتباهی و در کمال حقیقت و
درستی که در آن زمان هیچ انسانی برایش
ممکن نبود تا چنین علم را بسط و توسعه
دهد، ارائه دهد و همه‌ی این‌ها را بدون این‌که
خفیف‌ترین خبط و خطایی در این وقایع رخ
دهد، بیان نماید؟»

The Bible, the Quran and Science |
Maurice Bucaille | P. 125

وقتی محمد پا به عرصه‌ی وجود نهاد، هر
خانه‌ای برده‌ای داشت. فئودال‌های زمان نیز
با برده‌ها همچون حیواناتی فرودست رفتار
می‌کردند. وقتی کسی بدهکار بود و از پس
قرض و قروض برنمی‌آمد، زن او را به کنیزی
و همچنین خودش را به بردگی می‌گرفتند و یا
افرادی را در جریان آدم‌ربایی و از طریق راهزنی
بعنوان برده در تملک خویش درمی‌آوردند.
یا رسم بود که در جریان قماربازی وقتی
می‌باختند، کنیزان را به سکس وامی‌داشتند.
طبری گوید:

«در روزگار جاهلیت، (برده‌داران) کنیزان خود
را به روسپیگری وامی‌داشتند و مزدشان را
برای خود می‌گرفتند.»

اما محمد چه ارمغانی با خود آورد؟ در کتابی
که آورد آمده:

ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ﴿۳۳﴾ - النور -
«کنیزان‌تان را به سکس (=زنا - Adul-
tery) وادار مکنید.»

امحمد به پیروانش می‌گفت خدمتکاران‌تان را با نام برده‌ام (عبدی) و کنیزم (امتی)
صدا نزنید، بلکه بگویید: پسر جوانم (فتای) و دختر جوانم (فتاتی) و فرزندم (غلامی).^۱

۱. مسلم/ کتاب الألفاظ من الأدب و غیرها/ رقم: ۲۲۴۹

با زیردستان خوشرفتاری می نمود. در کتابِ قرآن نام همواره تأکید ورزیده شده که با انجام گناهانی زشت چون شکستنِ سوگند و ظهار و جماع در روزهایِ رمضان و...، یکی از کفّارات چنین است که بردگان را باید آزاد نمود. در آیاتی تأکید شده که هرکس می خواهد از هول و هراسِ دهشتناکِ رستاخیز در امان بماند، پس باید برده آزاد کند:

فلا اقتحم العقبة ﴿١١﴾ وما أدراك ما العقبة ﴿١٢﴾ فكّ رقة ﴿١٣﴾ أو إطعام
في يوم ذي مسغبة ﴿١٤﴾ يتيمًا ذا مقربة ﴿١٥﴾ أو مسكينًا ذا متربة ﴿١٦﴾...
-البلد: ١١ الى ١٦-

«ولی او از آن گردنهی مهم
نگذشت و تو نمی دانی آن گردنه
چیست؛ آزاد کردنِ برده ای، یا
غذا دادن در روزِ گرسنگی، یتیمی
از خویشاوندان، یا مستمندی
خاک نشین را...»

به همین شیوه محمد برده داری را
بمرور کمرنگ و لغو می نمود و با
کج رفتاری ها جنگید. فقط در یک
مورد برده داری باقی ماند، و آنهم در
جنگ بود و امروزه هم در قوانین
و سیاست اساسی هیچ کشوری،
اسیر گرفتن در جنگ بعنوان عمل
ناروایی قلمداد نشده است. تمام

انسان های بی ریشه و بی هویت، دیروز را خراب کردند و امروز
بر ویرانه های آن پُر آبادی فردا برای رهایی را می دهند.
حرص بشر، از بزرگ ترین عوامل تباهی انسان است.
آزمندی، شرافت را خدشه دار می کند و گُلویِ مظلومان را
می فشارد. زمین آنقدر وسیع است که بتواند به نیازهایمان
پاسخ دهد، اما ما موجوداتی زیاده خواه و افزون بر آن
حیله گر هستیم که زمین به این بزرگی را بر یکدیگر تنگ
کرده ایم. ماییم تهدیدِ بشریت و یگانه سببِ فَنایِ عالمِ
انسانی. **گشته باد انسان که چقدر ناسپاس است.**

قوانینِ کشورهایِ اروپایی و آمریکایی و آسیایی بر گرفتنِ اسیر متفق اند و با قوانینی که
خود وضع کرده اند با آنان مماشات می کنند. اما قوانینی که محمد بکار می گرفت این
بود که بجایِ کشتنِ آنانی که در جنگ شرکت کرده بودند بر آنها لطف کرده و بدانان

زندگی می‌بخشید و اسیرشان می‌کرد. سپس به آن‌ها آب و غذا و راحتی و امکانات می‌داد و بر این‌که آنان را به فروش به آیینش سوق دهد، موانست‌شان می‌نمود، در این صورت اسلام‌گزینی یکی از راه‌های آزادیِ اسیر بود. اگر تمایلی به کیشِ محمد نمی‌داشتند، می‌توانستند تعهدی ببندند مبنی بر این‌که دیگر در جنگ‌ها شرکت نمی‌کنند و در عهدبندی خیانت نکنند، گرچه فقط در ظاهر و برای نجاتِ خویشان چنین می‌کردند، زیرا قضاوت بر اساسِ ظاهر بود و کسی حق نداشت اندرونِ دیگری را بشکافد و باورکاوی کند. اگر اسیر دارای مال بود، می‌توانست سهمِ اندکی را بعنوانِ فدیهِ پرداخت کند. یا این‌که بر اساسِ اجتهادِ حاکمِ دادگر، اسیری که بسیار مرتکبِ جنایاتِ جنگی شده را می‌کُشتند، یا بر اسیر مَنّت نهاده آزادش می‌کردند، یا در مقابلِ اسیرهایِ مسلمان معاوضه صورت می‌گرفت، یا بعنوانِ زیردستِ آن‌ها به خدماتی چون سوادآموزی و دیگر امور مشغول می‌شدند، یا آن‌ها را نگاه می‌داشتند تا بعدها درباره‌ی آنان تصمیم‌گیری می‌شد.

اسکار وایلد در کتابِ "The Soul of Man Under Socialism" می‌گوید همدلی کردن با انسان‌ها در رنج‌هایشان، کارِ پسندیده‌ای نیست و در بسیاری مواقع بجایِ علاجِ بیماری، خودِ بیماری را وخیم‌تر می‌کند. ممکن است وقتی منابعِ مالیِ خود را وقفِ خیریه‌ها می‌کنیم،

مشکل بزرگ سیاست‌بازان و دولت‌داران و سرمایه‌داران آن است که به صرفِ همدردی با فقراء و گرسنگان اکتفا می‌کنند. آنان برای دوامِ حماقت‌شان گاهی مزایایی برایِ تهی‌دستان در نظر می‌گیرند، اما هرگز نمی‌کوشند که مشکل فقر را حل کنند. براستی کشورها آنقدر فقیرند که نتوانند به محرومانِ خانه‌های رایگان بدهند و تحصیلِ مجانی فراهم آورند؟ تا کی بایست بخاطرِ خربتِ عده‌ای، همچنان شاهدِ تصاعدِ آمارِ در فقر و گرسنگی و خودکشی باشیم؟ پدرستیِ **سکوت** در مقابلِ بی‌عدالتی خیانت است، و گاهی روی آوردن به خشونت غلیظ، بهترین پاسخ در مقابلِ **ظلم** است.

امری پسندیده بنظر بیاید، اما در واقع در این کار نوعی کثری پنهان است، یعنی ما علناً فقط خواستیم فقیر را زنده نگاه داریم، و نه آن که ریشه‌ی فقر را از بیخ بزنییم. یعنی چون با بردگان مهربان باشیم، این تصوّر را می‌کاریم که بردگان بایست همچنان باشند، ولی بدانان مهر می‌ورزیم. وایلد می‌گوید بدترین برده‌داران آنانی هستند که با بردگان‌شان مهربان هستند، زیرا آنان اجازه نمی‌دهند زشتی نظام سلطه‌پذیری را دریابند و مؤسسه‌های خیریه نیز با فضیلتِ همدلی کردن و یاری‌دادنِ دیگران، عملاً فقرزدایی

نمی‌کنند، بلکه فقط می‌خواهند فقیران را زنده نگاه دارند، اما روشِ پسندیده آن است که ما جامعه را طوری ترسیم کنیم که فقر را از اجتماع بیرون برانیم. چیزی که وایلد می‌گوید، همان کاری بود که محمد انجام داد. او فقط به این اکتفا نکرد که با بردگان مهربان باشد، بلکه مردم را برای آزادسازیِ آنان ترغیب می‌نمود. هدفِ نهاییِ زکات در کیشِ محمد نیز همین است. این کیش به این خرسند نیست که فقط گرسنه را غذا داد، بلکه هدفِ غایی آن است که فقر از اجتماع حذف شود، چنان‌که محمد هم در زمینه‌ی بزرگ‌داشتِ گرسنگان می‌گفت «لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع»^۱

بگزارش «جامع الترمذی» محمد می‌گوید:
«ما ذئبان جائعان أرسلنا فی غنم بأفسد لها من
حرص المرء علی المال والشرف لدینه.»
«دو گرگِ گرسنه که به قلبِ گله‌ای از
گوسفندان زده‌اند، برای آنان ویرانگرتر
از آزمندیِ یک انسان برای ثروت، و
فخرفروشی و شهرت برای دینش نیست.»
| جامع الترمذی / کتاب الزّهد / رقم: ۲۳۷۶ /
حسن صحیح |

۱. الأدب المفرد/ کتاب الجار/ رقم: ۱۱۲/ صحیح

(ایمان ندارد کسی که شکمش سیر باشد، درحالی که همسایه‌اش گرسنه است)، و هم برای فقرزدایی در اجتماع می‌کوشید و از سرمایه‌داران می‌خواست بخشی از مال‌شان را برای فقرزدایی هزینه کنند تا ثروت در محور سرمایه‌شان دست‌به‌دست نچرخد. محمد همدوش با روشنگری و اصلاح‌سازی، هدف اصلی در رفتار با اسیران را نیز نجات آنان و بازگشت‌شان به دامن اجتماع

بردگی مادرن، عصر سلبریتی‌پرستی و زن‌پرستی و پول‌پرستی و شیخ‌پرستی و شهوت‌پرستی و قبرپرستی و مرزپرستی و نژادپرستی... انسان‌ها اشباع‌اند از پرستش‌های بی‌خردانه...

می‌دانست. بنابراین هم در زمینه‌ی رفتار با زیردستان، محمد تنها شخصیتی بوده که در تاریخ انسانی حقوق شایسته به آنان تعلق داده و هرگز بدیده‌ی حقارت بدانان نمی‌نگریسته، و هم در زمینه‌ی برده‌داری نیز بیش از هر انسان دیگری در راه آزادسازی بردگان کوشید، زیرا آزادی را از اصول طبیعی بشری می‌شمرد که بردگی آن آزادی را محدود می‌کند. در برده‌داری در جنگ‌ها نیز، بحق این کیش بر هر نظام دیگری برتری دارد، خصوصاً در آن‌زمان که در جنگ کسی را اسیر می‌کردند، اغلب اسیر را می‌کشتند، بی‌آن‌که اختیاراتی برای او برگزینند تا بتواند به آزادی دست یابد، اما این محمد بود که اسیران را گرامی می‌داشت و به آزادساختن آنان تشجیع نموده می‌گفت:

«أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكّوا العانی.»^۱

«گرسنه را غذا دهید، و مریض را عیادت کنید، و اسیر را آزاد نمایید.»

گرچه امروزه بیشتر آبراهام لینکولن (Abraham Lincoln) را از اولین کسانی می‌شمارند

۱. البخاری/ کتاب الأُطعمه / رقم: ۵۳۷۳

که دستور به آزادیِ بردگان و الغایِ برده‌داری داده است، اما این مسأله بسیار مشکوک است، زیرا لینکولن فقط معتقد بود که برده‌داری از حیثِ مورالیتی یا اخلاقی اشتباه است، و هرگز هم باورمند به این نبود که سیاه‌پوستان با سفیدپوستان برابر هستند و از حقوقِ عادلانه‌ای برخوردار باشند. وی در سپتامبر ۱۸۵۸ میلادی در چارلستون طی یک دیبیت با ستیفن داگلاس (Stephen Douglas) موضعِ خود را واضحاً چنین بیان کرد:

“I will say then that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races.”

«من نمی‌گویم و هرگز هم نگفتم که از هرگونه‌ای از برابریِ سیاسی و اجتماعیِ سفیدپوستان و نژادِ سیاه حمایت می‌کنم.»

لینکولن حقِ رأی را شایسته‌ی نژادِ سیاه نمی‌دید و آنان را از ازدواج با سفیدپوستان منع می‌نمود و سیاهان را در مناصبِ برنمی‌گمارد، گرچه در قضیه‌ی رأی‌دادن بعدها فقط آن عده از رگه‌ی سیاه را که در جنگِ داخلی شرکت کرده بودند سهمیم کرد.

آبراهام لینکولن (۱۸۰۹-۱۸۶۵) - Abraham (Lincoln)

لینکولن نیز همچون هنری کلی و توماس جفرسون با مسأله‌ی برده‌داری در گیروبند بودند و راه را تنها در مهاجرت و کوچ‌نمودنِ بردگان دیدند، زیرا به باورِ آنان هرگز نمی‌توان دو نژادِ سیاه و سفید را در کنارِ همدیگر قرار داد و امید داشت که زندگیِ مسالمت‌آمیزی داشته باشند. بزرگیِ محمد در این بود که هرگز برایِ مقابله با برده‌داری از چنین طرح‌هایی استفاده نکرد. او با ایمانِ شگرفش این باور را در اعماقِ وجودش نهادینه ساخت که می‌تواند چهره‌ی

“Muhammadan law in its relation to women is a pattern to European law. Look back to the history of Islam, and you will find that women have often taken leading places, in the battle-field, in politics, in literature, poetry, etc.”

«ضابطه‌ها و قواعدِ محمد با زنان، الگویی برای قوانین اروپاست. به گذشته‌ی تاریخی کیش اسلام بازگردید و شما مواردِ زیادی خواهید یافت که زنان غالباً راهبرِ موقعیت‌ها در میدان‌های جنگ، در سیاست، در ادبیات، شعر و... بوده‌اند.»
| Annie Besant |

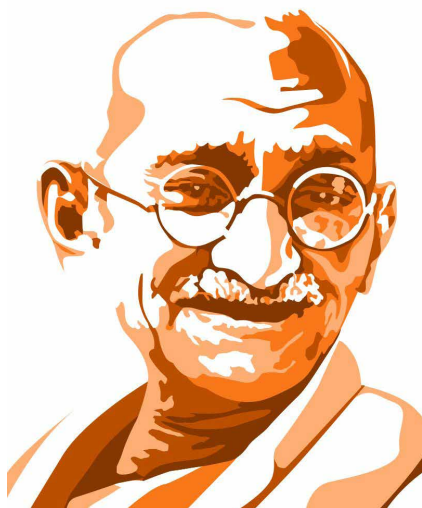
برده‌داری را بکلی دگرش دهد، بی‌آنکه معتقد باشد این دو نژاد در کنار یکدیگر سرِ سازش نخواهند داشت، از این‌رو بایست قومِ سیاه‌پوست به جزیره و منطقه و شهرِ دیگری کوچ کنند، یا یکی را بر دیگری ترجیح داد و رابطه‌ی فرودستی و فرادستیِ آنان را بعنوانِ یکی از اصولِ استحاله‌ناپذیرِ انسانی پذیرفت، یا این‌که قوانینِ خاص به سفیدپوستان و سیاه‌پوستان و اعراب و اعاجم و دیگر قوم‌ها و نژادها را در اساسنامه‌های جداگانه و تبعیض‌آمیز نگاشت. محمد نه تنها سازواری و دلبستگی بین سفید و سیاه و دیگر رنگ‌ها و خمیره‌ها و زبان‌ها را استوار ساخت، بلکه بر ضدِ هر شکلی از اصولِ رِیسیستی و ناسیونالیستی و شووینیستی و پِتریوتیستی رزمید، بدونِ آن‌که سفید را از سیاه متنفّر سازد و یا با وعده‌های دروغ و ساختگی نزدِ هر نژادی چرب‌زبانی کند. محمد در اینجاست که از لینگولن‌ها و کلی‌ها و جفرسون‌هایی که خودشان هم صاحبانِ بردگانِ زیادی بودند، برتری می‌یابد و این است قدرتِ ایمان اگر در ملّتی تثبیت گردد. با گذر از بردگی باید افزود که محمد مقامِ مادران و زنان و حیوانات را نیز از نو تعریف کرد و

همان‌گونه که علیه سازوبرگِ اوضاعِ توده رزمید، تعریفِ دیگری را جایگزین ساخت و نسخه‌هایِ دیگری برای رستگارمندی ارائه داد. وقتی از اوضاعِ آن‌زمان می‌گوییم، یقیناً

اوضاع امروزه را وحشتناک‌تر می‌یابیم و در قیاسی منصفانه بین اوضاع پیشین و کنونی، ظلم‌ها ثابت مانده و در برهه‌هایی زیاد و در برهه‌های دیگری کم شده است. دیروز به مادران توهین می‌شد، ولی امروزه برای توجیه بُت‌پرستی، شده مقام انسان‌ها را بزیر می‌کشند تا عقیده‌ی خود را ثابت کنند، چنان‌که ماهاتما گاندی (Mahatma Gandhi) که یک فعال و فیلاسوفِ هندی بود، در سخنی معروف، مادر را با گاو قیاس می‌کند و نهایتاً اذعان می‌دارد که از هر جهت مادّه‌گاو بهتر از مادر است. وی می‌گوید:

“Mother cow is in many ways better than the mother who gave us birth. Our mother gives us milk for a couple of years and then expects us to serve her when we grow up. Mother cow expects from us nothing but grass and grain. Our mother often falls ill and expects service from us. Mother cow rarely falls ill. Here is an unbroken record of service which does not end with her death. Our mother, when she dies, means expenses of burial or cremation.

Mother cow is as useful dead as when she is alive. We can make use of every part of her body, her flesh, her bones, her intestines, her horns and her skin. Well, I say this not to disparage the mother who gives us birth, but in order to show you the substantial reasons for my worshipping the cow.”

«گاوِ مادر (مادّه‌گاو) از جهاتِ زیادی بهتر از مادری است که ما را بدنیاً آورده است. مادرِ ما برای چند سال ما را شیر می‌دهد، سپس وقتی

به رُشد و کمال رسیدیم، انتظار دارد که او را خدمت کنیم، امّا گاوِ مادر از ما بجز علف و دانه هیچ چشم‌داشتی ندارد. مادرِ ما اغلب بیمار می‌شود و از ما انتظار خدمت‌رسانی دارد، امّا گاوِ مادر بندرت مریض می‌شود، (و افزون‌براین) بدونِ شک خدماتی بِنما ارائه می‌دهد که با مرگش خاتمه نمی‌یابد. مادرِ ما، وقتی

می‌میرد، باید هزینه‌های تدفین و خاک‌سپاری و سوزاندن پرداخت شود. گاوِ مادر مرده‌اش از زنده‌یِ مادرِ مفیدتر است. ما می‌توانیم از هر بخشی از بدنِ گاوِ مادر همچون: گوشت، استخوان‌ها، روده‌ها، شاخ‌ها و پوستش استفاده ببریم. خُب! من این‌ها را به‌این‌خاطر نمی‌گویم که مقامِ مادری که از او زاییده شدیم را بی‌قدر نمایم، لیکن بدین‌منظور گفتم تا به شما دلائلِ اساسی و مهمی برای پرستشِ گاوِ توسطِ من نشان دهم.»

نیچه می‌گفت «بزرگ‌ترین هنرِ زنِ دروغ است، و بالاترین درجه‌یِ نگرانی‌اش صرفِ ظاهر و زیبایی است.» نیچه درجه‌هایی دیگر نیز زنان را ستایش کرده، لیک در این شکی نیست که او یک **پاد-فمینیست** بوده است.

باور به این‌که گاندی، نامدارترین فیلاسوفِ هندی، این دلایل را برای پرستشِ گاو بیاورد، در مقیاسِ دانشِ بشری بسیار غریب است. آیا بدونِ آن زنده نمی‌ماند، می‌تواند مبنایی منطقی برای پرستشِ هوا باشد؟ گاندی با این برهان‌ها نه تنها نتوانسته گاوپرستی را منطقی جلوه دهد، بلکه خواسته یا ناخواسته از مقامِ مادری نیز بشدت کاسته است. گاندی، گاو را مادرِ میلیون‌ها هندی می‌دانست که مراقبت از آن ب‌مثابه‌یِ محافظت از تمامِ مخلوقاتِ گنگ است.

از آن‌سو زن ب‌مثابه‌یِ حقارت، به گاو تشبیه می‌شود، چنان‌که نیچه در کتابِ معروفش «چنین گفت زرتشت» بخشِ “On The Friend” می‌گفت:

“As yet woman is not capable of friendship: women are still cats, and birds, Or at the best, cows.”

«هنوز زنِ لیاقتِ دوستی ندارد: زنان هنوز گربه‌اند و پرنده، یا در بهترین حالت گاوند.»

از نظر فروید، ضمیر انسان دارای سه گزاره‌ی **ایگو (Ego)**، **اید (Id)**، **سوپرایگو (Superego)** است. ایگو یعنی «خود»، اید یعنی «نهاد»، سوپرایگو یعنی «وراخود». از منظر فروید، اید همان آرزوها و نیازها است که توسط انگیزه‌ها تحریک می‌شود، اما این سوپرایگو است که به انسان می‌گوید که باید خوب باشد و تصمیم درست را در مواجهه با خواسته‌های نفسانی بگیرد، و این ایگو است که نهایتاً یکی از خیر و شر را برمی‌گزیند.

یا چون داروین که زنان را Bet-ter Than a Dog (بهتر از یک سگ) و Lower Race (نژاد پایین) می‌دانست.^۱

نیچه و شوپنهاور و داروین و دیگر کسانی که فیلاسوفی آنان در سطح جهانی مشهور شده است، وقتی با دوست دختران‌شان بهم می‌زدند، فیلاسوفی مواجهه با زنان را تئوریزه می‌کردند که این کار در ساحت دانش بشدت محکوم است، زیرا ما نمی‌توانیم بنا بر یک ایده‌ی شخصی و یا طرح تاریخی یا

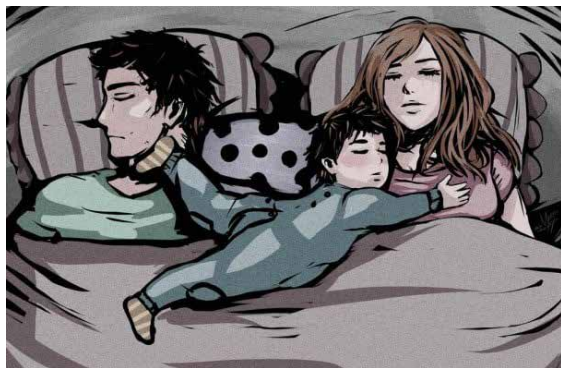
افسانه‌ای لزوماً یک مبنای علمی پی‌ریزی کنیم تا بر اساس آن دیگران را نیز قضاوت نماییم! شوربختانه فروید نیز برای ترسیم مبانی علمی، افسانه‌هایی از این قبیل آفرید. در مقیاس نبوغ علمی، فروید یک نابغه بود، نابغه‌ای که در برخی از ایده‌هایش از منطق علمی بکلی فاصله گرفته بود و در برخی نقاط نیز به آن نزدیک بود. تفاسیر او به «روان» و «نهاد» و «ضمیر» بازمی‌گردد که احساسات و عواطف و افکار و غرایز انسان از آن سرچشمه می‌گیرد و به وقایع عملی تبدیل می‌گردد.

فروید از مارکس چابک‌تر بود. مارکس، هستی‌محوری و بنیاد ارزش‌ها و اخلاق و نفس و هنر و اندیشه و دین و سیاست و خلاقیت و تمام آنچه در زندگی ارزش و مولد حیات

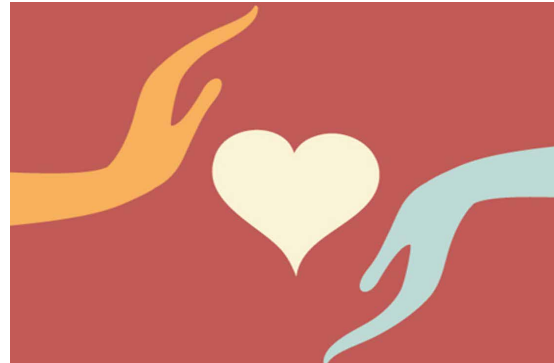
۱. برخی گویند که داروین بعدها از این تعبیر پشیمان شده است، اما قضاوت صحیح درباره‌ی زن‌ستیزی یا زن‌دوستی نیچه را به محققان وامی‌گذاریم.

است را بر مبنای تفسیری متریالیستی از زندگی ارائه داد که زندگی غالباً و مستقیماً از تولیدات اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. مارکس «خارج»، ولی فروید «نفس» یعنی درون را مولدِ زندگانی دانست، این‌که انسان را غریزه‌ی نفسانی کنترل می‌کند و همین غریزه است که او را در تملکِ خویش گرفته است. بنابراین در نگرشِ او Id همواره او را از کودکی به‌مراه دارد و همین امر حقیقتِ نهادِ انسان است که نه صرفاً نیرویی شهوانی، بلکه نیرویی جنسی هم است. طبقِ این نگرگاه، یک کودک که پستانِ مادرش را برای رفعِ نیازهای بدنش بدهان می‌گیرد، هدفی جنسی دارد. فروید چنین نظریه‌ای را تا جایی گسترش داد که حتی مکیدنِ انگشت و شیر خوردن و قضای حاجتِ خردسال و چسبیدن به مادر را هم انگیزه‌ای جنسی می‌دانست و می‌گفت اگر بموقعِ برطرف نشود، منجر به پدوفیلیا می‌شود. این‌گونه بود که Oedipus Complex (عُقدِ اودیپ) برای پسران و Electra Complex (عُقدِ اِلکترا) برای دختران را برای دیدگاهِ روان‌کاوانه‌ی خود برگزید، بدین‌معنا که در گذشته اودیپ بخاطرِ آن‌که بمادرش میلِ جنسی داشت، ولی پدرش را مانع می‌دید، دست به قتلِ پدرش زد. آیا می‌توان تصوّر کرد که یک نوزاد وقتی از پستانِ مادرش شیر می‌خورد، میلِ جنسی در او فوران کرده است؟^۱ سیمون دو بووار در خصوصِ عُقدِ اِی که فروید بدان اشاره کرده می‌گوید:

«کودک در مرحله‌ی اتواروتیک با شدّت کم‌وبیش به یک موضوع دلبستگی پیدا می‌کند: پسر به مادر دلبستگی می‌یابد و می‌خواهد مانند پدر شود؛ اما بر اثر این توقّع بهراس می‌افتد و بیمناک می‌شود که پدر برای تنبیه او را مُثله کند

۱. با این‌که فروید بخاطرِ تئوری‌هایش در زمینه‌ی ضمیرِ ناخودآگاه و تکنیک‌های تراپوتیک که خود بر آن مصمّم بود، بدنام شد و حتی در حوزه‌ی سایکولوژیستی نیز مخالفانِ بسیاری گرد آورد، اما او خصوصاً در نوشته‌هایِ اواخرش با آزادی‌های جنسی و تجاوز کردن و افراط در سکس و هرج‌ومرج در جامعه موافق نبود.

در کیش محمد، در مناسبات بین مرد و زن، اصل بر مساوات نیست، بلکه اصل بر **عدالت و اقتضای طبیعت فیزیولوژیکال** است، مانند این که زنان به طلا و جواهرات و تزئین علاقه‌مندند و اهتمام به آن امری طبیعی تلقی شده، ولی طلا برای مردان ممنوع است، زیرا طبیعت مردانگی آن‌را واپس می‌زند. همچنین عائشه گوید از پیغام‌بر برای پیکار و جهاد اجازه گرفتیم، در پاسخ گفت: «جهادکن الحج (جهاد شما حج است)». | البخاری / کتاب الجهاد والسير / رقم: ۲۸۷۵ |

در مسأله‌ی ارث نیز، این کیش به زنان ظلم نکرده است و ویژه‌کاران علم میراث گفته‌اند که در اسلام، زنان فقط در **۴ مورد** نصف مردان ارث می‌برند، و در **۳۰ حالت** مساوی‌اند، و در **۱۰ مورد**، زنان بیش از مردان ارث می‌برند، و در حالاتی نیز زنان ارث می‌برند و مردان هیچ ارثی نخواهند بُرد. بنابراین اگر قرار بر اعتراض می‌بود، مردان اولی بودند اعتراض کنند تا زنان! حتی در شهادت‌دادن نیز در مسائل مرتبط با امور زنان (مانند خیطاطی و سایر حرفه‌های زنانه)، **شهادت یک زن** کافی است. در کیش محمد، حتی نفقه بر زنان واجب نیست، بلکه در دایره‌ی واجبات مردان قرار داده شده است. البته این‌ها غایت نیستند، و اصل در زناشویی، **توحید** و مودت و مهربانی و استحکام بنیان خانواده و تربیت نیک فرزندان است.

یا کیر او را بُرد؛ از «عُقدِ اودیپ»، «عُقدِ اختگی» زاده می‌شود؛ آن وقت احساساتِ تهاجمی نسبت به پدر در او اوج می‌گیرد، ولی در همان حال اقتدار پدری بیشتر در درونش ریشه می‌دواند: به این ترتیب، «من برتر» که گرایش به زناکاری را مهار و سرزنش می‌کند، پدید می‌آید؛ گرایش‌های زناکارانه واپس زده می‌شود...»^۱

در ادامه در تقویت ضعفِ تئوری فروید
بمثابه‌ی یک افسانه آورده:

«آدلر (=آلفرد آدلر – Alfred Adler) به سبب درک عدم کفایت سیستمی که منحصرراً رفتار جنسی را مبنای پیشرفت زندگی انسانی قرار داده، از فروید جدا می‌شود: آدلر قصد دارد رفتار جنسی را جزئی از شخصیت کامل قرار دهد، درحالی که در نظر فروید تمام رفتار و سلوک چنان جلوه می‌کنند که گویی بر اثر میل، یعنی جست‌وجوی لذت برانگیخته شده‌اند.»^۲

به محمد بازمی‌گردیم... او که هم به جایگاه مادری و هم جایگاه زنی و هم جایگاه کودکان و هم جایگاه حیوانی و

۱. جنس دوم / سیمون دو بووار / جلد اول / صفحه‌ی ۸۴

۲. همان سورس / صفحه‌ی ۸۷

موسی روزی به درگاهِ خداوندگار دست‌به‌دعا شد و گفت:

یا رب اَرِنی رفیقی فی الجنّة...

ای پروردگارا، می‌خواهم رفیقم در بهشت را بمن نشان دهی که او کیست؟ خداوند بدو وحی فرستاد که ای موسی اولین شخصی که از این مسیر رد می‌شود، او یارِ تو در بهشت خواهد بود. موسی منتظر ماند تا این که مردی آمد و به موسی درود گفت اما او را نشناخت، سپس موسی دنبالش افتاد تا به خانه‌ای رسیدند و مرد وارد خانه شد و زنی پیر و فرسوده آنجا بود. مرد گوشتی را روی ورقه‌ای گذاشت، سپس گوشت‌ها را قطعه‌قطعه کرد و لقمه‌ها را در دهان آن زن پیر گذاشت، تا این که آن زن پیر گرسنگی‌اش برطرف شد. مرد برخواست و مقداری آب برایش آورد و دست‌و‌صورِت پیرزن را شست، سپس مرد بدروود گفت و خارج شد. موسی گفت: ای برادرم، او که بود؟ مرد گفت: مادرم بود. موسی گفت: آیا او برای تو نزد خدا چیزی را طلب می‌کند؟ مرد گفت: برادر، او هرگاه از غذا خوردن تمام می‌شود برای من تنها یک دعا می‌کند و هرگز آن‌را تغییر نمی‌دهد. موسی گفت: چه طلب می‌کند؟ مرد پاسخ داد: او همیشه می‌گوید

بارپروردگارا چنین فرما که فرزندم در بهشت همراه موسی پسرِ عمران باشد. موسی گفت: هان ای بنده‌ی خداوندگار! مژده بادت که من موسی پسرِ عمران و رفیقِ تو در بهشت هستم!

| هیچ مصدر معتبری برای این قصه نیافتیم، اما در آیینِ محمّد، احترام به پدر و مادر کاملاً ثابت است، ولو این که والدین با فرزند هم‌کیش نباشند، اما در این کیش واجب شده که بایست از شرکِ آنان بیزاری جویند. |

هم جایگاهِ شهوانی با نگرشی متوازن و معقول می‌نگریست. مردی نزدِ محمّد آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا چکسی به نیکومنشی من مستحق‌تر است؟ گفت: «أمّک - مادرت». گفت: سپس چکسی؟ پاسخ داد: «أمّک - مادرت». آن مرد مجدداً گفت: سپس چکسی؟ محمّد برای بارِ سوّم گفت: «أمّک - مادرت». مرد پرسید: سپس چکسی؟ محمّد گفت: «أباک - پدرت».

محمّد، ساربانِ شتری داشت بنامِ انجشه که صدایِ خوشی داشت، محمّد به او گفت: «رویدک یا انجشه» (آهسته بران ای انجشه!)، «لا تکسر القواریر»^۱ (شیشه‌ها^۲ نشکنند!).

درجایی دیگر گوید: «إنّما النّساء شقائق الرّجال»^۳ (بدرستی که زنان، همتا و رونوشتِ مردان‌اند).

محمّد با حیوانات نیز مهرورز بود. عبد الله پسرِ جعفر گوید روزی محمّد

۱. البخاری/ کتاب الأدب/ رقم: ۶۲۱۱

۲. القواریر منظور زن‌هایی است که بر شترها سوار بودند و محمّد آنان‌را به جنسِ ظریفِ شیشه توصیف نموده است.

۳. سنن أبی داود/ کتاب الطّهارة/ رقم: ۲۳۶/ صحیح

برای استراحت واردِ باغی از انصار شد و وقتی شتر، محمد را دید، صدای ضجه و فغان همراه با خستگی از او بلند شد و چشمانش اشکبار گشت. محمد نزدش رفت و پیشانی‌اش را مسح کشید و شتر آرام گرفت. سپس گفت: صاحبِ این شتر کیست؟ جوانی از انصار آمد و گفت: مالِ من است ای فرستاده‌ی خدا. سپس محمد گفت:

«أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي
مَلَكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكِيَ إِلَيَّ أَنَّكَ
تَجِيعُهُ وَتَدْبُهُ.»^۱

«آیا در خصوص این حیوانی که
خداوندگار در مالکیتِ تو قرار داده، از
وی واهمه‌ای نداری و پروا نمی‌ورزی؟
این شتر گلایه‌مند است و شکوائیه دارد
که تو گرسنه‌اش می‌گذاری و بارهای
سنگین و طاقت‌فرسایی بر پشتش
می‌نشانی که خسته‌اش می‌کند.»

سعید پسرِ جبیر می‌گوید نزدِ ابنِ عمر (پسرِ عمر خطاب) بودم در کنارِ گروهی
گذشت که مرغی آویزان کرده بودند و آن را سنگباران می‌کردند. وقتی ابنِ عمر را
دیدند پخش و پراکنده شدند. ابنِ عمر گفت:

«مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.»^۲

«چکسی چنین کرده است؟ پیغام‌بر کسی که چنین کند را نفرین کرده است.»

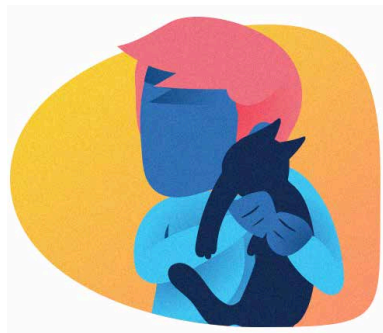
عبد الرحمن پسرِ عبد الله از پدرش نقل می‌کند که گفت، در سفری همراهِ پیغام‌بر
بودیم که ایشان برای قضای حاجت رفته بود. حمّره‌ای (نوعی پرنده) را دیدیم که
دو تا جوجه داشت. جوجه‌ای را برداشتیم. وقتی حمّره متوجه شد، (از شدتِ اضطراب

۱. سنن أبی داوود/ کتاب الجهاد/ رقم: ۲۵۴۹/ اسناد صحیح

۲. البخاری/ کتاب الذبائح والصيد/ رقم: ۵۵۱۵

و پریشانی) بال‌بال می‌زد. زمانی که پیغام‌بر بازگشت و این صحنه را دید، گفت: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا إليها ولدها» (چکسی با جوجه‌اش مرتکبِ این عملِ فاجعه‌آمیز و هولناک شده است؟ جوجه‌اش را به صاحبش بازگردانید). همچنین لانه‌ی موری دیدیم که آن‌را سوزانندیم. پیغام‌بر گفت: «من حرّق هذه؟» (چکسی این لانه را سوزانده است؟). گفتیم: ما سوزانندیم. گفت: «إنّه لا ينبغي أن يعذب بالنّار إلّا ربّ النّار» (بجز پروردگارِ آتش، شایسته نیست که شخصی موجودی را با آتش عذاب دهد و آتش زند).^۱

نیز گفته:

«زنی بخاطرِ گربه‌ای عذاب داده شد. بدین خاطر که گربه را زندانی کرد تا این که مُرد، پس داخل آتش شد؛ زمانی که او را حبس کرده بود نه او را غذا می‌داد، و نه آب می‌داد، و نه این که او را رها می‌گذاشت تا خودش از حشراتِ زمین بخورد.»^۲

«خداوندگار، زنِ فاحشه و بدکاره‌ای را بخشید... این زن از مکانی عبور می‌کرد که سگی را دید نفس‌نفس می‌زند و دید که سگ نزدیک است از تشنگی تلف

شود. سپس (به رحم آمد) و کفشش را درآورد و به سترِ سرش بست و مقداری آب برایش بیرون کشید. به‌همین خاطر تمام گناهانش بخشیده شد.»^۳ – «براستی در هر جان‌داری در بهایِ خدمت، اجر و پاداش وجود دارد.»^۴

و نیز مواردِ دیگری که در سیره‌ی محمّد یافت می‌شود، چنان‌که می‌گفت «إياکم

۱. سنن أبی داوود/ کتاب الأدب/ رقم: ۵۲۶۸/ صحیح

۲. البخاری/ کتاب أحادیث الأنبياء/ رقم: ۳۴۸۲

۳. البخاری/ کتاب بدء الخلق/ رقم: ۳۳۲۱

۴. البخاری/ کتاب المظالم/ رقم: ۲۴۶۶

امروزه پیروانِ محمد در نهایتِ **ذلت** زندگی می‌کنند، و این بدین خاطر است که هیبتِ آنان در دل دشمنان‌شان بیرون رفته است. بیشترِ باورمندان ترس را بر شهامت ترجیح داده‌اند و از هراسِ جبارینِ خموش و لال شده‌اند. کاریکاتور پیغام‌برشان را در قالبِ شکلی موهن می‌کشند، در میانمار زنده می‌سوزانندشان، در چین کودکان‌شان را می‌ربایند، در عراق و کشورهای همسایه‌ی عراق آنان را زندانی و شکنجه می‌کنند، اما دولت‌هایی که خود را اسلامی نام نهاده‌اند، فقط در **پدرسوختگی** هنر دارند و منتظرند تا اوپاما و ترامپ و پوتین برای ژنوسایدِ مسلمین خطابه دهند و دلسوزی کنند و چند اورگانِ دیگر نیز کشتارها را محکوم نمایند! امروزه پیروانِ محمد همچون **خاشاک** بر سطحِ سیل هستند و بسیاری از بظاهر روشنفکرانش پیکار را محدود به پیکارِ قلمی کرده‌اند، این در حالی است که قلم‌فرسایی‌شان هم در مدح و ثنایِ جبارین است و یا چیزهایی می‌نویسند که با آن می‌خواهند رضایتِ توده و حکام را جلب کنند! محمد شخصیتی بی‌نهایتِ خردمند بود، این بزرگ‌مرد به پیروانش می‌گفت: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَأَخَذْتُمْ بِالْأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَيَّ دِينَكُمْ.» | سننِ أبی‌داوود/ کتاب الإِجَارَة/ رقم: ۳۴۶۲/ صحیح |

«هرگاه در معاملات ربوی غرق شدید و به کشت‌و‌زرع خرسند گشتید و دُمِ گاوهایتان را گرفتید و پیکار را **تعطیل نمودید**، خداوندگارِ **ذلت و خواری** ای بر شما چیره می‌گرداند که آن‌را از سرتان برنمی‌دارد تازمانی که به کیش‌تان بازگردید.»

اگر محمد و رفقایِش توانستند توحید را در جهان بعنوان یک اصل ثابت مستقر کنند، بدین خاطر بود که این امتِ یکپارچه از کودک و پیر و جوان همه در راه سرافرازی و کشته‌شدن با یکدیگر رقابت می‌کردند. چگونه ملّتی که حتی نابینایش بنام عبد الله پسر ام‌مکتوم در ساحه‌ی نبرد با شوق جنگید تا کشته شد، شکست خواهد خورد؟

وَالْمَثَلَةُ وَلَوْ أَنَّهَا بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ^۱ (از سلاخی و بُریدن و قطعه‌قطعه کردنِ اعضایِ اجسادِ پرهیزید حتی اگر آن جسد، پیکرِ سگِ هار و گزنده‌ای باشد).

با درخشش‌گرفتنِ آئینِ محمد، این اندیشه همواره با تکیه بر پرورشِ مغز و استفاده از قدرتِ اندیشه بعنوانِ برترین سلاح و ابزارِ یک باورمند، آیاتیِ پُرج و بی‌کفو بر قلوبِ خفته‌ای که امیدِ بیداری از آنها مقطوع بود نازل گشت و تشنه‌لبانِ عطشناکی که در گندابِ سوزانِ جهل و خرافات غوطه‌ور بودند را از چشمه‌هایِ زلالِ ایمان و یقین نوشانید. ظهورِ یک فکر بر پایه‌ی خرد و به

۱. الطّبری/ جلد ۶/ صفحه‌ی ۶۴

رسمیت‌شناختنِ عقول و بهره‌جستن از گوهرِ اندیشه و طنینِ آیاتِ «أفلا تعقلون» بر آذانِ مملو از ندایِ کهنه‌گرایی، قوی‌ترین محرّکِ ستردنِ لکه‌هایِ ننگینِ ارتجاع از صفحاتِ سیاه و خشنِ عقولِ جامدی بود که در دورانِ پیشامحمد با عقل‌گرایی و خردورزیِ خصم و ستیزِ بی‌امانی داشت.

نزولِ نخستین آیات، جامداندیشان را به چالنجِ کشاند تا آن‌ها را به خردورزی و کسبِ علم وادار نماید و خاصّتا باورمندان را از گیجی و بلاهت و کُندذهنی بر حذر داشته و به پرورشِ آنان از دون‌گرایی و خرفتی به حکمت‌گرایی و جنباییِ اندیشه وادارد. آیاتی که حاکی از اصالتِ عقل و جاودانگیِ علم و کشورِ اندیشه است.

محمد چه کرد؟ او درونِ انسان‌ها را خطاب قرار داد و در روان‌هایشان نفوذ کرد و وجدان‌شان را بیدار نمود و با کمترین ابزار توانست یکی از وحشی‌ترین تمدن‌هایِ زمان را به طبیعتِ انسانی‌اش بازگرداند. بیاد می‌آوریم آنچه را

محمد گوید:

«صنفان من أهل التار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس...» | مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ رقم: ۲۱۲۸ |

«دو گروه از اهل آتش‌اند که من آن‌ها را ندیده‌ام، گروهی که شلاق‌هایی همچون دُم گاو دارند و با آن مردم را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند...»

سخاوی در شرح این گزارش می‌گوید:

«وهم الآن اعوان الظلمة ويطلق غالبا على أقبح جماعة الوالى، وربما توسع فى إطلاقه على ظلمة الحكام.» | الإشاعة لأشراط الساعة/ صفحه ۱۱۹ |

«آنان اکنون یاری‌دهندگانِ ستمگران‌اند و غالباً بر منفورترین و زشت‌ترین باند فرمانروا اطلاق می‌شود، و بسا این انتساب، به جورپیشگی و زورگوییِ شهریاران فراخنا یابد.»

که در گاسپل یا انجیل آمده بود: «ایمان می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند.»

بزرگ‌ترین محقق و دانشمند و ویژه‌کار هم اگر بخواهد برایِ تنها یک مسأله از

بحران‌های انسانی بتلاش بایستد تا در خصوص آن کژفرهنگی فرهنگ‌سازی کند، به ده‌ها سال نیاز است تا آن بحران را حل نماید، ولو این‌که هزینه‌های هنگفتی نیز در ازای آن ریخت‌وپاش کند و از طریق رسانه‌ها و مجلات و بروشورها و پوسترها و سایت‌ها و کتاب‌های درسی، سیل عظیمی از قوی‌تری و نافذترین تبلیغات را راه بیندازد. امروزه می‌بینیم که چگونه از طریق دانشگاه‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای و بنرهای ادارات و بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها و بوسیله‌ی ساخت اینفوگرافیک‌های حرفه‌ای و کلیپ‌های آموزشی از مضرات سیگار کشیدن گفته می‌شود و برای این‌کار چقدر هزینه

عکس‌هایی که در آن افرادی سیگار پُک می‌زنند، از محبوب‌ترین عکس‌های پروفایل کاربران مجازی است.

گرو گذارده‌اند، اما آیا با وجود این حجم از تبلیغات، بشر تمایلی جدی بخرج داده تا بترک سیگار اقدام کند؟ سرمایه‌گذاران وقتی دیدند تبلیغات رسانه‌ای به انواع طُرُق چندان سودی نداشته و دولت‌ها نیز نمی‌توانند جلوی انتشار موج دخیانیات را بگیرند و بلکه دولت‌مردان و حتی طبقه‌ی فرهیخته و فرهنگی اجتماع نیز به آن آلودند، از طریق پاکت خود سیگارها دست به تبلیغ زدند که دو ریه روی آن چاپ شده و یکی بدون سیگار سالم است و دیگری با کشیدن سیگار، ریه‌های چرک‌آلودی دارد و کم‌کم هیچ نقطه‌ی سالمی را فرو نمی‌گذارد مگر آن‌که آن‌را چون موربانه بخورد تا کامل بگندد.

چرا انسان‌هایِ سیگاری هیچ رمقی برایِ ترکِ سیگار ندارند و همچون الوارهایِ چوبی تغییری در ماهیّتِ خویش نداده و از فرجامِ دودخواری و سیگارکشیدن نمی‌هراسند، و برعکس هر روز به صفوفِ پُک‌زنان نیز افزوده می‌شود و یکی از محبوب‌ترین آواتارهایِ مردمی، عکس‌هایی است که عکّاسان از افرادِ سیگاری می‌گیرند؟

تنها پاسخی که به این معما باید داد این است که انسان‌ها تنها از طریقِ تحرّکِ ایمانی و وجدانی و روحی قابلِ تغییرند و قدرتی بالاتر از قدرتِ اراده‌ای که مستقیماً از

“In a universe of blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, or any justice...”

«در یک جهانِ نیروهایِ فیزیکیِ کور و تکثیر و تکرار ژنتیکی، برخی از مردم صدمه می‌بینند و برخی دیگر می‌خواهند خوش‌شانس باشند، و شما نخواهید توانست هیچ نظم و دلیل و عدالتی برایِ آن پیدا کنید. ما باید انتظار داشته باشیم که جهان بدونِ هرگونه طرح و هدفی، بی هیچ شر و خیری بوده و چیزی جز نابینایی و بی تفاوتی بی‌رحمانه نیست. **دی‌ان‌ای (DNA)** نه می‌داند و نه اهمّیت می‌دهد و نه دل می‌سوزاند. دی‌ان‌ای فقط هست و ما با سازش می‌رقصیم!»

| ریچارد داوکینز (Richard Dawkins) |

ایمان سرچشمه می‌گیرد، وجود ندارد، به‌همین‌خاطر می‌شاید و می‌باید نگرش و گروشِ انسان را به این‌که از طریقِ متریال و اتم و فوتون و ذره‌هایِ کوانتومی که بصورتِ دترمینیستی کردارِ انسان‌ها را رقم می‌زند و توسطِ ژن‌هایِ کورِ دی‌ان‌ای (DNA) راهبری می‌شود و انسان‌ها تحتِ اجبارِ ژنتیکی و در اسارتِ ذره‌هایِ خودجوش و خودبنیادی که هرجا خود خواستند، جست‌وخیز می‌کنند و ما تنها بایست به سازِ آن‌ها برقصیم، به پستویِ داستان‌هایِ هزارویک‌شب یا افسانه‌هایِ لامیا بازگردانند، باشد در کنارِ افسانه‌هایِ نارنیا و غولِ رودس جایی برایِ خود باز هَلند.

در تاریخِ بسیار دیده‌ایم که شهریارانِ ستم‌پیشه هرزمان خواسته‌اند ندایِ عده‌ای از مردمِ

“Marxism is the opium of the intellectuals.”

«مارکسیسم، افیونِ روشنفکران است.»

| ادموند ویلسون (Edmund Wilson) |

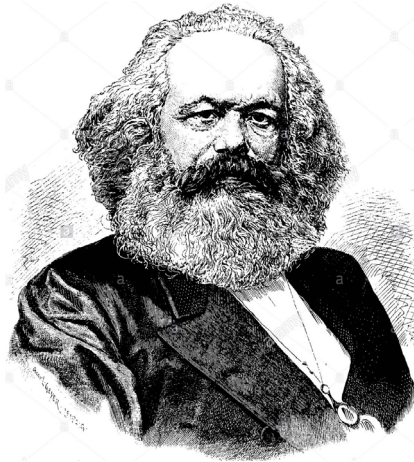
پاک‌اندیش را با ماشینِ سرکوب
و ترور به زیرِ چرخ‌هایی که
با نیرویِ بازوانِ سربازانِ پالیس
و تُف‌خوار می‌چرخد، لِه کنند،
با ایمانِ ناشکننده‌ی آن پاک‌بازان
روبرو شده‌اند. شهریاران توانستند
بر آنان و کالبدشان چیره شوند و
حتّی جسم‌شان را با تیر و تبر

و تبرزین چاک‌چاک زنند، امّا ایمانی که از قلب‌شان نشأت می‌گرفت را نتوانستند
بربایند، زیرا ایمان یک امرِ متریالیستی نیست که بتوان به آن دست‌برد زد و با چنگ
فشرد و مچاله کرد و دور انداخت.

نمونه‌ی دیگر برای درکِ بزرگیِ پیروزیِ محمّد با قدرتِ ایمانیِ خردمداران که در
ظرفِ حدودِ دو دهه توانست بزرگ‌ترین تغییراتی که به نسبتِ بزرگ‌ترین جنگجویان
و مصلحان و انقلابیونِ تاریخ هم چنین چیزی کاملاً بی‌سابقه و ناممکن می‌نماید و
اصلاً نمونه‌ی همتایی برای آن پیدا نمی‌شود، درکِ منشِ کمونیستی و اشتراکی کردنِ
ابزارها توسطِ دولت‌های پس از کارل مارکس در سده‌های اخیر است. این دولت‌های
کمونیستی ده‌ها سال به تبلیغ و سانسور و ترور پرداختند و میلیون‌ها انسان را بکشتن
دادند تا نتوانستند دولتی بر مرامِ اشتراکی تأسیس کنند، امّا پس از مدّتی شکست
خوردند و حتّی نتوانستند عاداتِ بازاری و اقتصادی که در ایدئولوژیِ مارکس بعنوان
زیربنا تلقّی می‌شد را بر شهروندان چیره سازند تا چه رسد به این که نهادهای فوقانی
و روبنا را نیز ترمیم کرده و به امورِ فرهنگی و اجتماعی و آموزشی ترقّی ببخشند.

تری ایگلِتون (Terry Eagleton) در کتابِ “Why Marx Was Right” (=چرا حق با
مارکس بود؟) می‌گوید:

«از نظرِ مارکسیسم، سرشتِ یک انقلاب را نمی‌توان با میزانِ خشونتِ که دَرَبَر دارد تعیین کرد. انقلابِ بِمعنایِ خیزشیِ سراسری نیز نیست. صبحِ فردایِ انقلابِ بلشویک‌ها، روسیه شاهدِ برچیده‌شدنِ تمامیِ مناسباتِ بازار و

عمومی‌شدنِ مالکیتِ همه‌ی صنایع نبود. برعکس، بازارها و مالکیتِ خصوصی مدّتِ مدیدی پس از فبضیه‌ی قدرتِ بدستِ بلشویک‌ها برقرار ماندند و بلشویک‌ها عمدتاً بتدریج و گام‌به‌گام آن‌ها را برچیدند. جناحِ چپِ حزب در برخورد با دهقانان نیز رویه‌ای مشابه پیش گرفت. قرار نبود دهقانان را به ضربِ زور به مزارعِ اشتراکی برانند؛ این فرایند می‌بایست بتدریج و با اجماعِ خودِ ایشان انجام می‌گرفت. معمولاً زمانِ زیادی لازم است تا انقلاب‌ها بثمر بنشینند و ای بسا قرن‌ها

طول کشد تا به اهدافِ خود دست یابند. طبقاتِ متوسطِ اروپا، فئودالیسم را یک‌شبه از بین نبردند. قبضه‌ی قدرتِ سیاسی، فرایندی کوتاه‌مدّت است، اما تغییرِ عاداتِهایِ احساسی، نهادها و آداب و رسومِ یک جامعه، زمانِ بسیار زیادی می‌برد. می‌توان با حکمِ حکومتی، صنایع را اجتماعی (=سوسیالیستی) کرد، اما با قانون‌گذاری تنها نمی‌توان مردان و زنانی پدید آورد که احساس و رفتاری متفاوت با پدرانِ خود داشته باشند. این امر مستلزمِ فرایندی طولانی از آموزش و تغییرِ فرهنگ است.»^۱

با قیاسِ یک فقره که مرامِ کمونیستی-مارکسیستی در سرمایه‌هایِ مردمی و مالکیتِ ابزار پدید می‌آورد و نهایتاً نیز شکستِ خورد! و صدها فقره‌ای که محمّد آن‌ها را در طولِ تنها ۲۳ سال از زندگی‌اش باجرا درآورد و بطرزِ شگرفی نیز موفق شد، می‌توان باری دیگر نسبت به انقلابِ محمّد نسبت به سایر انقلاب‌هایِ بشری با دیده‌ی انصاف به تأمل نشست تا به بزرگیِ آن پی ببریم و صادقانه و بی‌غرض از خود بپرسیم که چسان

۱. چرا حق با مارکس بود؟/ تری ایگلتون/ صفحات ۱۶۴-۱۶۵

تغییر در باور انسان‌ها اگر بر مبنایی منطقی نباشد، دوام خود را پس از مدتی کوتاه از دست می‌دهد و پیروان یک باور نیز چون آن باور را سست دیدند و یا دیگر برهانی قاطع و قانع‌کننده برای آن باور نیافتند تا بدین‌پشتوانه از آن دفاع و حمایت کنند، دل‌زده شده از آن می‌گریزند. راز جاودانگی کیش محمد با همه‌ی شبهات و ابهاماتی که حول آن ساخته و پرداخته‌اند، همین است. کیشی که امروزه سریع‌ترین رشد فزاینده را از آن خود کرده است.

این انسان توانست با کمترین ابزار و کوتاه‌ترین زمان ممکن، وقایع زمانه و عادات و هنجارهای یک ملت فاسد و شرور و عقب‌مانده را از بنیاد تغییر دهد!

در قوانین کیش محمد مبنی بر تغییر در عادات الکیستی یا می‌خوارگی و برخی مسائل دیگر نوعی طبقه‌بندی زمانی مشاهده می‌شود تا توانسته ملتی را بمرور رام کند، چنان‌که باده‌گساری پس از سه مرحله ممنوع گشت، اما این مراحل آنقدر کوتاه بودند که می‌توان آن‌را یک دوره‌ی بسیار کوتاه شمرد. نکته‌ی بسیار مهم آن است که این مراحل فقط در خصوص برخی عادات و منش‌های معدود و انگشت‌شمار بود و بعنوان بنیاد کیش محمد نبود، چنان‌که کیش مارکس بنیاد آن مبتنی بر منهج کمونیستی و مرحله‌ی تکامل‌یافته‌تر آن یعنی اقتصاد سوسیالیستی و همگانی‌کردن کالاها و اشتراک ثروت بین عموم مردم بود، بلکه بنیاد و پی کیش محمد، مبتنی بر توحید و یگانه‌پرستی و تنافر از طاغوت بود. محمد هرگز در زمینه‌ی توحید چنین مراحل بکار نبرد تا بمرور عقیده‌ی توحیدی را در ذهن مردم جاسازی کند و آنان نیز پس از مدت‌ها درآسه و تدبیر به این درک برسند که کیش بُت‌پرستی یک کیش نابخردانه است. در زمینه‌ی توحید چنین تسامح و مصالحه و محافظه‌ای را نیز بکار نبرد تا در ابتداء برخی بُت‌ها که مردم نسبت به آن تعصب داشتند را برسمیت بشناسد و آنان را همتای خداوند

شِرک در کیشِ اسلام دوگونه است: «شِرکِ اصغر» و «شِرکِ اکبر». شِرکِ اصغر مانند: ریاء و اعتقاد به بدشگونی و قسم بغير خدا چون قسم به جانِ فرزند یا قبرِ پدر و مادر و... حتی بسیاری از دانشمندانِ مسلمان، قسم خوردنِ تعظیمِ آلود را داخل در شِرکِ اکبر می‌دانند، مانند کسی که به محمد سوگند بخورد. شِرکِ اکبر نیز مانند واسطه کردنِ آفریدگان (اعم از اهلِ قبور) در دعاء، همچون کسی که به عبد القادر گیلانی توسل کرده و او را بین خود و خدا واسطه کند، بدلیل آیات بسیار اعم از «فلا تدعوا مع الله أحدا» (و همراه با خداوندگار کس دیگری را بغریاد مخوانید). اما کسی که از دکتر یاری بخواهد، این کار شِرک نیست، بلکه توسل به سببی مشروع و مطلوب و پسندیده است و داخل در عبادت نمی‌شود، مانند آیهی «وتعاونوا علی البرِّ والتقوی» (همدیگر را در راه نیک و پروا پیشگی یاری دهید) یا آیهی «وابتغوا إلیه الوسیلة» (بسوی او وسیله جویید) که منظور از وسیله کردارهای پاکیزه است. انواع دیگر شِرکِ اکبر: شِرکِ نیت و قصد و اراده (اعم از این که کسی در قلبش از مُردگان طلبِ پاداش کند)، شِرکِ خوف (پسان آن که با خضوع و تعظیم از بُت‌ها یا اهلِ قبور بهراسد و چنین بپندارد که آن‌ها صاحبِ نفع و ضرر هستند)، شِرکِ طاعت (مانند فرمانبرداری از غلمایی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال می‌کنند)، شِرکِ محبت (چون شِرکی که شخصی را همسانِ خداوند دوست داشت)، و... .

گردانند، سپس کم‌کم و گام‌به‌گام بِمرحله‌ی برائت از بُت‌پرستی برسد و سایر بُت‌ها را نیز درهم شکند. راستی آزماییِ محمد در اینجا از عجایبِ دیگر این مرد است. وقتی محمد به نشرِ عقایدش پرداخت، پیش‌از آن که به تشریع و تشریح احکام و دیگر مسائلِ درجه دوم پردازد، در ابتدای امر با بزرگترین کژی که همان شِرک بود مبارزه نمود، چون شِرک را ریشه‌ی تمام بدبختی‌های بشریت می‌دانست که بموجبِ آن، انسان‌ها را برای مدّت‌های بسیار طولانی‌ای، در بند و حبس کرده بود و جهالت و خرافات بر دوش‌شان سنگینی می‌نمود و بشریت همچنان درجا می‌زد. این مسأله عادی نبود، چون انسان‌های کنونی که کرات را فتح کردند، با انسان‌های گذشته از لحاظِ منابعِ طبیعی و یا میزانِ رشدِ عقلی کوچک‌ترین تفاوتی نداشتند. دلیلِ این که انسان‌های گذشته نمی‌توانستند به چنین اختراعات و ابداعاتِ ماشینی برسند، تقدیسِ مظاهرِ طبیعی بود. آن‌ها ماه و خورشید و باران و ستارگان را معبودانی خاص می‌پنداشتند، و همین تقدیس باعث

شکننده‌های دهگانه (نواقض العشرة)، از

باطل‌کننده‌های معروفِ کیشِ اسلام است که دانشمندان این آیین با استناد به قرآن و سیره‌ی محمد برشمرده‌اند:

- شرک در عبادتِ خداوند
- پریشخندگرفتن یا مسخره‌کردنِ دین (مانند شوخی کردن به ریش یا حجاب یا نماز)
- هرکه سحر کند و جادوگر باشد و به جادوگری نیز خرسند باشد.
- رویگردانی و دوری‌گزیدن از دین، طوری که نه آن‌را آموخت و نه بدان عمل نمود.
- هرکه معتقد باشد که هدایت و حکم کس دیگری، برتر از هدایت و حکم محمد است.
- هرکه از آنچه بر محمد نازل گشته، متنفر باشد (مانند این که کسی از حکم حجاب بیزار باشد، گرچه حجاب را نیز رعایت کند، اما کسی که مخالف حکم وجوب حجاب نیست، ولی پوشیدن آن او را اذیت می‌کند، هرچند از دیدگاه این کیش گنهکار است، اما مرتکبِ ناقضِ دینی‌ای نشده است).
- هرکه بین خود و خدایش واسطه‌ای برگزیند و آنان‌را در دعاء پُریاد بخواند یا از آنان شفاعت بطلبد یا بر آنان توکل نماید یا برایشان نذر و قربانی کند.
- هرکه معتقد باشد که خروج از آیین محمد روا است.
- یاری‌دادن مُشرکان علیه مسلمین.
- هرکه مُشرکان را کافر نداند و یا در کفرشان شک کند یا کیش‌شان را درست بیندارد.

شد تا هیچ‌وقت تصوّر فتح و تسخیرِ کرات و فلک با این زعم که آن‌ها خدا یا موجوداتی مقدّس هستند و اگر به طبیعت دست بزنند موردِ قهرِ خدایان قرار می‌گیرند، به مغزشان خطور نکند. به‌همین‌خاطر اولین جرّقه‌ای که محمد با آن بزرگترین انقلابِ تاریخ را رقم زد، محوکردنِ شرک و خرافاتی بود که چون سرطان در بشریت رخنه کرده بود و انسان‌ها را ذره‌ذره فاسد می‌کرد. با محوکردنِ شرک، اینبار پیروانِ محمد زمینه را برای تحقیق و پژوهش و بهره‌وری از علوم تجربی و مظاهرِ طبیعی مهیا کردند و از پیشروانِ جهان در علوم و اختراعات و بلکه تأثیرگذارترین انسان‌ها در اکتشافاتِ نوین شدند.

سوسیولوژیستِ هندی ابوالحسن ندوی (Abu al-Hasan Nadwi) در فوت‌نُتِ کتابِ «کندوکاوی در اوضاعِ جهان و انحطاطِ مسلمانان» (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین) با اقتباس از کتابِ 'تنقیحات' در واقعه‌ای که درست یک

قرنِ گذشته در آمریکا رُخ داده، آورده
که:

«آمریکا باده (یا می یا شراب)
را ممنوع کرد و بدین منظور تمام
وسائل موجود اعم از مجلات،
روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، عکس‌ها
و سینماها را در بیان مضرات و
مفاسد آن بکار بُرد. در برآوردی
که از هزینه‌ی مبارزه با باده
شده است، به ۶۰ میلیون دلار
می‌رسد. مجموعه‌ی صفحاتِ
کتاب‌ها و نشریه‌هایی که در
این راستا انتشار یافته است، به
۱۰ میلیون صفحه می‌رسد. در
مدّت ۱۴ سالِ هزینه‌ای که جهتِ
اجرایی قانونِ تحریم صرف شد،
کمتر از ۲۵ میلیون جنیه نبود.
۳۰۰ نفر بدین منظور اعدام شدند
و ۵۳۲۳۳۵ (پانصدوسی و دو هزار و
سیصدوسی و پنج) نفر نیز بازداشت
گردید، و مبلغِ جریمه‌ها به ۱۸
میلیون رسید. حدود ۴۰۴ میلیون
جنیه ارزشِ املاکی بود که
بدین سبب مصادِر شد. با تمام
این اوصاف، ملتِ آمریکا بیشترِ
شیفته و علاقه‌مند به باده‌گساری
گردید، تا این که دولتِ آمریکا
در سال ۱۹۳۳ میلادی مجبور شد
این قانون را لغو کند و می‌خواری

در آیینِ محمد، هم **بشارت** به بهشت و شادکامی و
مواهبِ تمام‌ناشدنی وجود دارد و هم **ترساندن** از آتش
و عذاب، اما محمد همیشه سعی داشت مردم را با خویِ
نرم بسوی دین بکشاند، چنان که می‌گفت: «**یسروا
ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا.**» (آسان بگیرید و
سخت‌گیری نکنید، مژده دهید و مردم را متنفر
نسازید.)

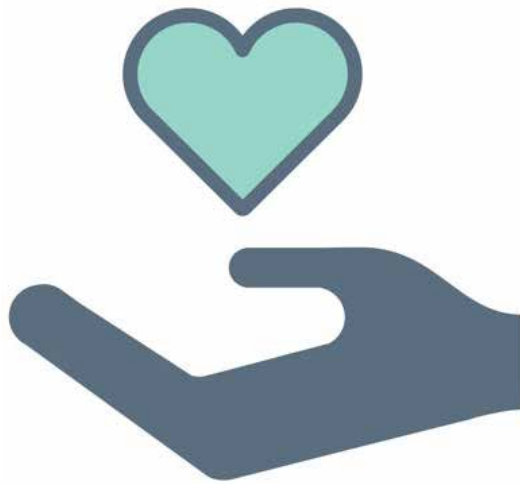
| البخاری / کتاب العلم / رقم: ۶۹ |

همچنین بخاری از ابو مسعود انصاری روایت کرده که
«مردی به پیغام‌بر گفت ای فرستاده‌ی خدا من دیگر
بیش از این در نمازهای جماعت شرکت نمی‌کنم،
چراکه فلان امام نماز را بیش از حد طولانی می‌کند که
از طاقت من خارج است. روایتگر گوید: هرگز پیغام‌بر را
در موعظه‌دادن به اندازه‌ی آن روز خشمگین و غضبناک
ندیده بودم که گفت: «**أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مَنْفَرُونَ!...**»
- (ای مردم! شما انسان‌ها را از دین بیزار می‌کنید
و فراری می‌دهید! هرگاه یکی از شما برای توده نماز
خواند، آن را کوتاه بخواند، چه این که در میان آنان، بیمار
و ضعیف و نیازمند (و بروایتی: سالخورده) وجود دارد.)»

| البخاری / کتاب العلم / رقم: ۹۰ |

و نیز گزارش شده «چون عربی بادیه‌نشین در مسجد
ادرار کرد و مردم بدو حمله‌ور شدند تا کتکش بزنند،
محمد بدانان گفت: «دعوه (ولا تزرموه، فلما فرغ) اهریقوا
علی بوله ذنوباً من ماء، فإتما بعثتم میسرین ولم تبعثوا
معسرین» (او را رها نمایید و ادرارش را قطع نکنید
و چون فارغ شد سطلی از آب بر محل ادرارش
بریزید، همانا شما انگیزخته شدید که امور را بر
مردم آسان گیرید، فرستاده نشدید که کارها را بر
آنان سخت و دشوار کنید.)»

| البخاری / کتاب الأدب / رقم: ۶۱۲۸ |

را آزاد اعلام نماید.»

پس از عصرِ روشنگری نیز عده‌ی زیادی از فیلاسوف‌ها مانند ماکیاولی و روسو و لاک و هابز و میل و... که بعنوان پدران لیبرالیسم نوین شناخته می‌شوند، بیشتر در کنه و چیستیِ بشر فرو رفتند و طبیعتِ انسانی را موردِ کاوش قرار دادند. از آن‌ها تامس هابز (Thomas Hobbes) انگلیسی بود که معروف‌ترین کتابِ وی، *لِوِیْتَن* یا *لِوِیْثان* (Leviathan) است که این نام را از روایت‌های قدیمیِ تورات و انجیل اخذ کرده و بمعنایِ یک دولتِ غول‌مانند است، بدین‌صورت که تواناییِ کنترلِ نافذی دارد. تَیْزِ اصلیِ او بحث بر سرِ سرشت و ذاتِ انسان یا Human Nature است و می‌پرسد که برآستی سرشت و طبیعتِ انسان چیست؟ هابز نسبت به انسان‌ها بسیار بدبین و معتقد بود که ذاتِ انسان خراب و فاسد است و هیچ انسانی نمی‌تواند به انسانِ دیگری اعتماد کند و هر انسانی برایِ انسانِ

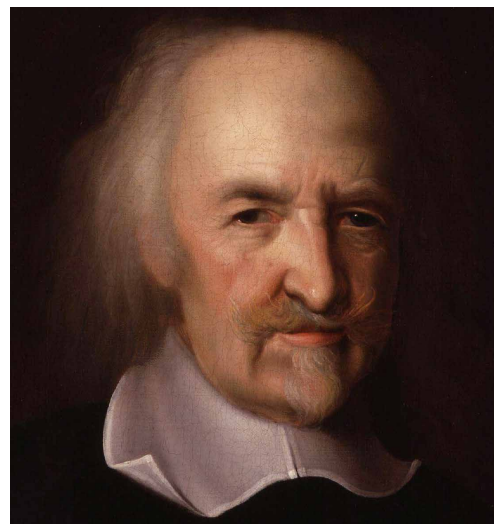
در آیینِ محمّد، رحمتِ خداوندگار بیش از غضبِ اوست و به بیانِ حدیث: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» (و چون خداوندگار آفرینش را باتمام رساند بر بالایِ عرش چنین نگاشت: بقطع، مهرورزی و بخشایشم بر خشم و برافروختگی‌ام پیشی جُسته است.) | البخاری/ کتاب التَّوْحِيد/ رقم: ۷۴۲۲ |

همچنین عُمَر پسرِ خطاب گوید زمانی که عده‌ای از اسیران را نزد پیغام‌بر آوردند، در میان آنان زنی در جست‌وجویِ فرزندش بود، و چون نوزادش را یافت، او را در آغوش گرفت و از پستانش به او شیر داد. دراین‌حال پیغام‌بر گفت: آیا شما چنین می‌پندارید که این زن کودکش را در آتش بیندازد؟ ما گفتیم: نه سوگند به خدای، حتی اگر توانا باشد نیز چنین نخواهد کرد. پیغام‌بر گفت: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا» (خداوندگار نسبت به بندگانِش مهربان‌تر از این زن به فرزندش است.) | مسلم/ کتاب التَّوْبَةِ/ رقم: ۲۷۵۴ |

دیگری ب‌مثابه‌ی یک گُرگ است و خطری محسوب می‌گردد که هرآن ممکن است آسیب بزند و از عبارتِ زیر استفاده می‌نمود:

“A man is a wolf to another man.”
«انسان، گرگِ انسان است.»

یکی از نمونه‌هایِ هابز این است که گوید چرا ما هر شب خانه‌هایِ خود را قفل می‌کنیم؟ چون انسان‌ها به یکدیگر اعتماد ندارند و ممکن است دزدی کنند و یا گزندِ برسانند و برای همین ذاتاً شرورند. بر همین اساس، هابز قراردادِ اجتماعی را مطرح می‌کند که همه از وضعِ طبیعی بیرون رفته و با کنترلِ یک لَوایتِن یا دولتی مقتدر و توانا از «جنگِ همه علیه همه» (The War of All Against All) خارج شوند و با خروج از وضعِ طبیعی و دخول به وضعِ مدنی وارد تمدن گردند، و مردم از ترسِ مرگ یا حاکم مجازاتگر یا عواملِ دیگر نتوانند آسیبی به یکدیگر برسانند.

تامس هابز به سببِ اندیشه‌هایِ سیاسی‌اش مشهور است و هنوز هم اندیشه‌هایِ او در جهانِ معاصر یک چشم‌اندازِ قوی قلمداد می‌شود. تز اصلیِ هابز حولِ نظمِ اجتماعی است و این سؤال را اساسِ اندیشه‌یِ خود کرده که **انسان‌ها چگونه می‌توانند با همدیگر در صلح و صفا و آرامش زندگی کنند و از هرج و مرج و آشوب و پلشت‌کاری دوری گزینند؟** او نتیجه می‌گیرد که وجودِ یک دولت یا گروهی قدرتمند ضروری است تا بعنوان حاکم، کنترلِ عموم توده را برعهده داشته باشند، اما اگر دولتی مقتدر (**لَوایتِن**) وجود نداشته باشد، انسان در وضعیتیِ طبیعی قرار گرفته و با خودخواهی و شرارت در فساد می‌کوشد.

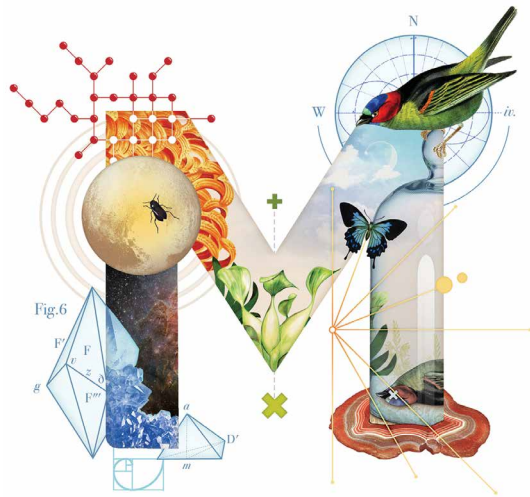
هابز نسبت به انسان بدبین بود و شاید اوضاعِ فاسدِ اجتماعیِ انگلستان در زمانِ وی بحدّی خراب بوده که هابز را بر آن داشته تا انسان را ذاتاً شرور بداند. بدیلِ هابز گردن‌نهادن به قراردادهایِ اجتماعی و برخلافِ آنارشیست‌ها الزامِ وجودِ یک دولتِ چیره برای کنترلِ رفتارِ مردمان است و این دولت حتّی می‌تواند برای تثبیتِ جاپایِ خود انواعِ محدودیت‌ها را اعمال نماید و با انواعِ سانسورها جلوی آزادیِ بیان را بگیرد.

کیش محمد با شمشیر گسترش یافت، اما نه با زور شمشیر! شمشیر فقط وسیله‌ای برای نشر این آیین و برای رزم با درباریان و شهریارانی بود که مانع از رسیدن آن بمردم ستم‌کشیده و طبقات برزگر و دهقان و محروم می‌شدند. مغول‌ها نیز جاهای بسیاری از دنیا را فتح کردند، اما هرگز تمدنی شایان بقا ایجاد نکردند، لیکن آیین محمد آنقدر خردمندانه بود که در مدتی بسیار کوتاه، یاغی‌ترین‌ها و شرورترین‌ها را نیز جذب خود کرد.

قابل انکار نیست که می‌توان با ابزارهای ترس و سرکوب و رعب و مجازات شدید و یا امور فرهنگی و تبلیغات رسانه‌ای جلوی بخشی از بحران‌ها را گرفت، اما اگر این همه‌ی موضوع بود، چرا هرگز از جنایت‌ها در پیشرفته‌ترین کشورها که قوانین سفت قضایی نیز بر آن حاکم است کاسته نشده است؟ اینجاست که باید پذیرفت هیچ‌چیزی مانند تغییرات رادیکالیستی‌ای که در جان‌مایه و جوهر انسانی دگرش می‌پذیرد، نمی‌تواند جلوی بحران‌ها را تا حد صفر کاهش دهد و انسان‌ها تازمانی که آمادگی تغییر را در خود و با ایمانی که در جان‌مایه‌ی آنان وجود دارد، احساس نکنند، با شدیدترین مجازات هم نمی‌توان بشر را از چیزی که بدان تمایل دارد پرهیزانند، به‌همین خاطر است که در طول تاریخ زور شاهان در تغییر گروه‌های انسانی یا بکلی تأثیر نداشته و نازا مانده و یا بصورت موقتی و گذرا بوده و پی‌آمدهای آن غالباً پایین‌ترین کوالیتی و سطحی‌ترین اثر را داشته است.

اما داستان محمد متفاوت با داستان شاهان است، زیرا محمد با تکیه بر خرد،

توحید، گونه‌هایی دارد:

توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات | توحید عبودیت و حاکمیت نیز بجهانی داخل در ربوبیت و الوهیت می‌شود.

توحید ربوبیت یعنی این‌که خداوندگار، آفریننده‌ی هر چیزی است. با استناد به آیه‌ی ۸۷ از سوره‌ی الزخرف، مُشرکان پیشامحمد نیز معتقد بودند که «الله» مدبّر تمام هستی و روزی‌دهنده‌ی جمیع بشر است، اما آنان در توحید عبادت مُشرک بودند، زیرا کسان دیگری اعم از بُتها و درختان و ستارگان و پیغام‌بران و قدّیسین و پاکیزه‌کرداران را واسطه می‌کردند، چنان‌که لات که شخصی نیکوکردار بود و حاجیان را آب و غذا می‌داد را شفیع خود می‌کردند تا در گرفتاری‌ها بمدد بفریادخواستگان بیاید. توحید الوهیت نیز حاکی از اخلاص و افراد آفریدگار دارد که جز او بفریاد خوانده نمی‌شود و جز برای او نذر و قربانی نمی‌گردد و عبادت فقط خاصّ اوست. توحید حاکمیت نیز از این جهت که خداوندگار حاکم است، داخل در توحید ربوبیت می‌شود و از این جهت که حقّ حکم در آنچه نصوص صریحی بر آن است اعم از حدود و قصاص و احکام شرعی و...، تنها شایسته‌ی خداوندگار است، داخل در توحید الوهیت می‌شود. توحید اسماء و صفات نیز یعنی ایمان به نام‌ها و ویژگی‌های خداوندگار، آن‌گونه که خودش و فرستاده‌اش محمد برای او ثابت کرده‌اند، بدون این‌که آن نام‌ها و خصائص و صفات را تعطیل کرد، و یا آن‌ها را به مخلوقات تشبیه نمود. مثلاً خداوندگار بنصّ سوره‌ی «ص» آیه‌ی ۷۵، دست دارد، اما دست او جسم نیست و کیفیت آن معلوم نیست و مشابه دست انسان‌ها نیست.

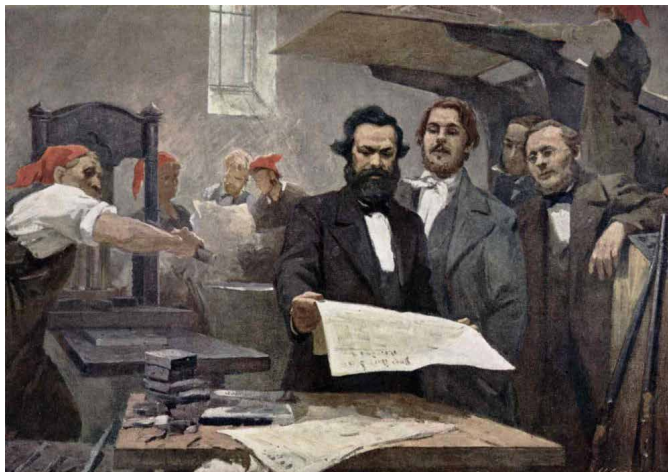
ایمان و جنبه‌های ساجکتیویته را جدای از مسائل آبجکتیویته قرار داد و مردمان را از گره‌ی کورِ شرک و پگانیسم به فراخنای یگانه‌پرستی سوق داد و افرادی که مرتکب جنایت و یا سکس غیرمجاز (=زنا) می‌شدند، یا در خفای خود نادم شده و باز می‌گشتند، و یا نزد محمد می‌رفتند تا بر آنان حد را اجرا کند، زیرا وجدان‌شان و ایمان‌شان و خردشان چنان با پاکیزگی سرشته شده بود که جرم‌هایشان را منافعی عدالت و انسانیت می‌دانستند.

تأثیر محمد در میان آن ملت بسیار زیاد بود. استقبال از آموزه‌های او همچنان بیشتر می‌شد و چون این آموزه‌ها مانند شرایع دیگر دست‌وپابند نبود و هرکسی می‌توانست به سهولت شعائر و مناسکی آن‌را بجای آورد، مورد قبول مردم واقع شد و راهزن‌ترین و مغرورترین و فرهیخته‌ترین انسان هم بخوبی از آن استقبال می‌کرد، خصوصاً که به طبقات ضعیف اجتماع اعتماد به نفسی که توسط فئودال‌های زمان پایمال شده بود را بازگرداند و هم

سرمایه‌داران را ترغیب کرد تا بِمالِ خود فریفته نشوند و نسبتِ بجایگاه‌شان غرّه نگردند. آنان را نیز بی‌آنکه طبقه‌ی پرولتاریت را به انقلاب و شورش علیه طبقه‌ی کپیتالست فَرابخواند، به بخشیدنِ مال تشجیع نمود و آنان نیز بدونِ این‌که سنگینی و تنگنایی در سینه بیابند، بدآوری او گردن نهاده و با خواستِ قلبیِ خود می‌پذیرفتند. آموزگاری او در بهبودِ تمدنِ انسانی اکنون نیز نقشِ عظیمی در سراسرِ دنیایِ بشریت دارد. آنچه باعث شد پیروانِ محمد به آموزه‌هایِ بعدیِ وی دل ببندند و حتی از جانِ

خود در قبالِ آن اندیشه بگذرند و روحِ خود را از کیشِ محمد آکنند، فهم و ارزشِ توحید یا مونوتیسم در قلبِ آنان بود و همین‌که اساسِ این دانش در جان‌شان ریشه‌دار شد، در مقابلِ سخت‌ترین شکنجه‌ها بردباری کردند و نمونه‌ی بارزِ این بردباری را می‌توان در تنها واژه‌ای که بلالِ سیاه‌پوست در گرمایِ توان‌فرسایِ بیابان‌هایِ داغِ عربستان زیرِ شکنجه واگویه می‌کرد یافت: «احدٌ احد».

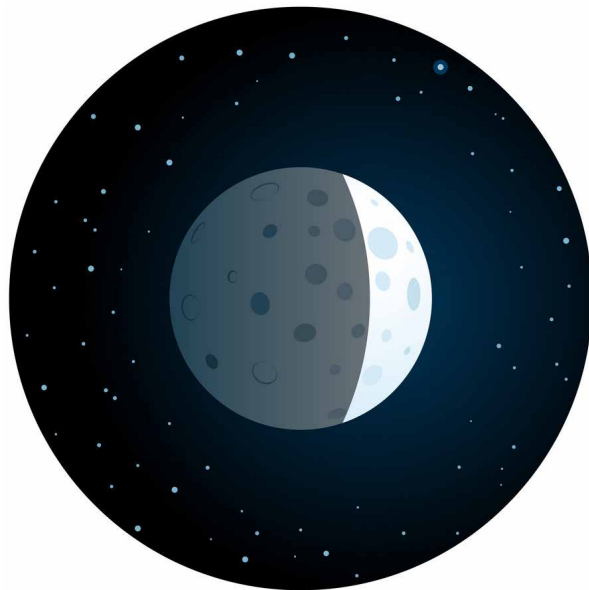
عبارتِ یگانه‌پرستی که بر اثباتِ یک الهِ دارایِ نام‌ها و صفاتِ ویژه و نفیِ بُت‌ها و دیگر خدایان و الهه‌ها مبتنی بود، بِمثابه‌ی یک

برخی خود را مسلمانِ مارکسیست می‌نامند، اما تلفیقِ مانیفستِ اسلامیستی و مانیفستِ مارکسیستی، یک تلفیقِ بسیار ناشیانه است. اصل در کیشِ محمد بر «**توحید و کفرورزیدن** به طاغوت» است، اما اصل در مانیفستِ مارکسیستی بر «**دیالکتیکال-متریالیسم**» است، چنان‌که پلخانوفِ روسی می‌گفت:

“There is no historical fact that did not owe its origin to social economics.”

«هیچ واقعیتِ تاریخی‌ای وجود ندارد که منشأ و تجلی‌گاهش را مدیونِ اقتصاد اجتماعی نباشد.»
از طرفی آن‌اندازه که محمد برای احقاقِ حقوقِ کارگران و رنجبران و دهقانان و مظلومان کوشید، هرگز مارکس و رفقاییش و هیچ‌کسِ دیگری در تاریخ این‌چنین نکوشیده است.

سال دهم هجری موافق با ۶۳۰ میلادی در مدینه خورشیدگرفتگی رخ داد که مصادف با مرگِ فرزندِ محمد بنام ابراهیم بود. مردم گفتند این خورشیدگرفتگی بخاطرِ مرگِ فرزندِ محمد است. سپس محمد برخاست و برای مردم خطبه داد و گفت:

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ»^۱

«همانا خورشید و ماه نشانه‌هایی از نشانه‌های آفریدگارند و بمناسبتِ مرگ و زندگی کسی دچار ناپیدی (کسوف و خسوف) نمی‌شوند.»

۱. البخاری/ کتاب الکسوف/ رقم: ۱۰۴۲

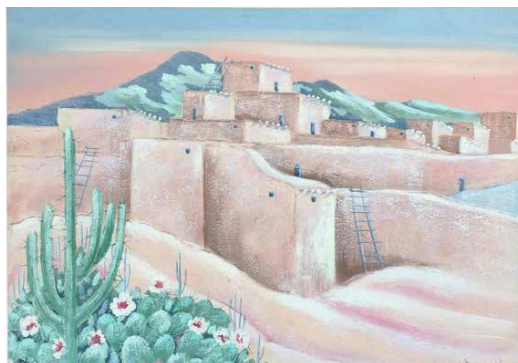
عبارتِ مرموز و ناشناخته و پیچیده نبود تا فقط طبقه‌ای خاص با ژرف‌ترین کاویدن‌ها مفهومِ آن را دریافت کند. این واژه برای آنان ساختمان و بنایی یک ملتِ هم‌عقیده با هدفی معین و تداعی‌گر یک تمدنِ نوپای باشکوه بود که می‌توانست به نیازهای انسانی پاسخِ درخور و متناسب و متجانس با خواسته‌هایش را بدهد. این عبارت، بمانند یک اندیشه‌ی راسخ که انتساب و افتخار به نسب را پاره‌پاره کرد، عمل نمود. گردن‌کش را از مکنّت به ذلّت آورد و ضعیف را نصرت داد و جنسِ زن که بعنوان جنسِ دوم یا روحِ شیطانی شناخته می‌شد را به حقوقِ خود رساند. اعتبار و سرافرازی را از شاهانی که معتقد بودند مردم تماماً و یکسره باید همچون چوبِ خُشک بی‌پرسش خواسته‌هایشان را بآجرا درآورند، گرفت و همه‌ی این

موفقیت‌ها از کلمه‌ی توحید حاصل شد و محمد برای ریشه‌دارساختنِ آن از خود و خانواده و تمام هستی‌اش گذشت. اگر بدکیش‌ترین و کژآیین‌ترین انسان هم نپذیرد که او به حقیقت از جانبِ خداوند آمده است، باید در این مسأله تأمل کند و به اندیشه

فرو برود که چرا محمد در راه هدفی که داشت آنقدر خودش را برنج می‌کشید و نماز شب (=تهجد یا قیام اللیل) و چاشتگاه و وتر، قربانی کردن، پرداخت کردنِ قرض کسی که بر تنگدستی مُرده است، مسواک زدن (با سواک) و... تنها بر او فرض یا واجب بود و در نیمه‌های شب آنقدر در نماز می‌ایستاد که پاهایش تاول می‌زد، چنان‌که بگزارشِ مسلم نیشاپوری، عائشه گوید:

«كان رسول الله إذا صَلَّى قام حتّى تَفْطِر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؟»^۱

«پیغام‌بر وقتی نماز می‌خواند، آنقدر ایستاد تا پاهایش متورم کرده آماسید. عائشه گفت: ای فرستاده‌ی خداوند، چرا چنین می‌کنی حال که گناهانِ پیشین و پسینت آمرزیده شده است؟ محمد گفت: ای عائشه، آیا بنده‌ای حق‌شناس و سپاسمند نباشم؟»

حتّی بوقتِ نماز ریشش از شدّت و کثرتِ اشک‌هایش خیسِ آب می‌شد، چنان‌که عبد الله پسر الشَّخیر (Abdullah son of ash-Shikhkhir) گوید:

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيز كَأَزِيزِ الرَّحَى (بِگزارشی: المرحل) مِنْ الْبُكَاءِ.»^۲

«محمد را دیدم وقتی نماز می‌گزارد که از شدّتِ گریه از سینه‌اش صدایی شبیهِ غلیان و جوشیدنِ آب در دیگ می‌آمد.»

براستی این واقعه که محمد با وجودِ

هشام از پدرش نقل می‌کند که گفت:
«به عائشه گفتم پیغام‌بر در خانه چه می‌کرد؟
گفت: آنچه که یکی از شما در خانه انجام می‌دهد؛
«يَخْصِفُ النَّعْلَ، وَيَرْقَعُ الثَّوبَ، وَيَخِيطُ» (کفشش
را تعمیر می‌کرد و لباسش را وصله می‌زد و
آن را می‌دوخت).»

| الأدب المفرد/ كتاب التَّصَرُّفِ العام/ رقم: ۵۴۰/

صحیح |

۱. مسلم/ كتاب صفّة القيامة والجنّة والنار/ رقم: ۲۸۲۰

۲. سنن أبي داود/ كتاب الصلّاة/ رقم: ۹۰۴/ صحیح

انس پسرِ مالک می گوید:
 «خدمت رسول الله عشر سنين، والله ما قال لي أفأ قط،
 ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا»
 (پیغام‌بر را بمدّت ده سال خدمت کردم، سوگند
 بخدای هرگز بمن حتّی اف نگفت، و هرگز بخاطر
 چیزی نگفت چرا آن را این گونه انجام دادی و چرا
 این کار را انجام ندادی).
 | مسلم / کتاب الفضائل / رقم: ۲۳۰۹ |

محبوبیتِ فراوان و بعنوانِ شخصیتی
 جذاب در میانِ مردم معروف بود و
 سپس راه دین را پیش گرفت و به
 تحقیرِ باورهایِ مردم اعم از پرستشِ
 بت‌ها پرداخت و افکارِ صمیمی‌ترین
 کسان از عموها و دیگر خویشانش
 را به چالنج کشید و نگرشِ دیگران
 نسبتِ بخود را که در بالاترین حدّ
 دوست‌داشتن بود، به یک نگرشِ منفی
 مبدّل ساخت، عقل باور نمی‌کند که
 خواسته‌هایِ این انسان، خواسته‌هایِ
 آبکی‌ای بوده باشد، زیرا همین انسان
 می‌توانست تحتِ ناسیونالیسمِ عربی

پرچمی به رهبریِ اشرافیانی چون ابو الحکم، ابو لهب، ولید پسرِ مغیره، عتبه پسرِ
 ربیعہ، امیّه پسرِ خلف، نضر پسرِ حارث و... برافراشد و نیرومندترین افراد از خالد و عُمر
 و علی را سردارِ کاروان‌هایِ ممتازِ عرب گرداند و جبهه‌هایِ قدرتمند بسازد و کانونِ
 هدفمندی برایِ اعتلایِ پرچمِ عرب تدارک ببیند، اما چنین نکرد، باین‌که حسابِ او
 نزدِ مردم جدا بود و تمامِ عرب به امانت‌داری و امین‌بودنِ او معترف بود، پس برایِ
 او کاری نداشت که قومِ عرب را برایِ همیشه از حاشیه‌ها براند و به یک قومِ تاریخی
 مبارز تحتِ ناسیونالیسمِ عربیِ برهبریِ یک اقتدارگرایِ توتالیتِر که محمّد می‌بود، مبدّل
 سازد، و محمّد نامش را بعنوانِ یکی از مقتدرترین ملّی‌گرایِ تاریخِ جهانِ بشری ثبت
 کند و در ثنایِ حس و شورِ میهن‌پرستانه و نژادپرستانه‌اش زیباترین قصیده‌ها بسرایند
 و تندیسِ او را بعنوانِ سیمبول (Symbol) در دروازه‌هایِ ورودیِ هر شهرِ عرب‌نشین و

عرب‌زبانی و در مکان‌هایِ توریستی و پُرجمعیتِ جهان نصب کنند.

منطق نمی‌پذیرد که محمد با این همه آوازه و شهره و محبوبیتی که نزدِ اعراب داشت و دستوراتش بی‌اجرا نمی‌ماند و زیباترین زن را هم اگر می‌خواست فوراً به ازدواجش درمی‌آوردند، همچنان بعنوانِ یک فردِ فقیر و قانع زیست که لباس‌هایش را پینه می‌زد و تجمل‌گراییِ افراطی و مصرف‌زدگیِ بی‌رویه را نکوهش می‌کرد و تنها آرزویش وحدتِ اعتقاد و اصلاحِ اخلاق و

تیشه‌زدن به ریشه‌ی حاکمانِ قلدر و کردارهایِ شرک‌آلود بود.

عقل نمی‌پذیرد که او یک هدفِ موقتی را دنبال می‌کرد تا به فایده‌هایِ کوتاه‌مدت و یا به صرفِ باورهایِ اصلاحی در اخلاق دست یابد و اینهمه آزار بکشد تا فقط به آرزویی از آرزوهایش برسد. او را دیوانه و جادوگر و شعرسُرا می‌خواندند و در طائف او را آنقدر با سنگ زدند تا بدنش خونین شد، اما او از ادایِ پیامی که خود را در مقابلِ بیانِ آن ملزم می‌دید، سخت‌ترین رنج‌ها را تحمل کرد. به گزارشِ کتابِ 'صحیح البخاری' عقبه پسرِ ابی‌معیط وقتی که محمد در حالِ نمازگزاردن بود، پیراهنش را درآورد و به پیش رفت و بشدت تا حدِ خفگی گلویش را فشرد (فخنقه خنقاً شدیداً) که ابو بکر پسرِ ابوقحافه میانجی‌گری کرد تا او را رها نمود.^۱ به گزارشِ همین کتاب باری دیگر نیز ابو الحکم و رفقایِش جمع شدند و محمد را درحالی که نماز می‌خواند مشایعت می‌کردند تا به سجده برود. در این هنگام فضولاتِ حیوانی را بر پشتِ سرش

۱. البخاری/ کتاب مناقب الأنصار/ رقم: ۳۸۵۶

انداختند و برخی از حضّار خندیدند. محمّد همچنان در سجده بود تا این که دخترش فاطمه باخبر گشت و وقتی آمد، سرگین و فضولات را از پشت و گردنش دور انداخت.^۱ محمّد آنقدر توسّط اطرافیان‌ش تحقیر شد و ناسزا شنید که هیچ کس در طول تاریخ یافت نمی‌شود بدین‌اندازه موردِ استحقار و استخفاف و اهانت واقع شده باشد. مردم را به یگانه‌پرستی و ارج‌نهادن به ارزش‌های اخلاقی فرا می‌خواند، امّا آنان با سنگ و چوب و تاباق و چماق و هرآنچه در دسترس داشتند به او حمله‌ور می‌شدند. لیکن راهی که محمّد در آن گام نهاده و اهدافی که دنبال می‌نمود، والاتر از آن بود تا در مقابل دست‌های شریر و زبان‌های موزی و نگاه‌های ملامت‌گرانه توقّف کند، همان راهی که اصحاب افکار روشن و آزاداندیشان و انسان‌های روشن‌رأی در آن قدم گذاشتند و به طغیان و طغیان‌گری و سطوتِ سرکشان روی خوش نشان ندادند و برای اضمحلال و زوالِ کج‌اندیشی از جان‌شان مایه گذاشتند. باین حال اگر سیره‌ی محمّد را بنگریم، بدرستی که رفتارِ این مرد چقدر شگفت است و اگر این رفتارهای بزرگوارانه از کسی غیر او می‌بود، باور به آن ناممکن بود، آنهنگام که عبد الله پسر مسعود نقل می‌کند و می‌گوید:

«كَأَنِّي انْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمَهُ فَأَدْمُوهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.»^۲

«گویی محمّد را می‌بینم که از پیغام‌بری از پیغام‌بران حکایت می‌کند و بسانِ آن جلوه را می‌نگرم که قومش او را موردِ ضرب و شتم قرار دادند و در خاک و خون غلتانند، و ایشان درحالی که خون از سر و صورت و چهره‌اش می‌زدود گفت:

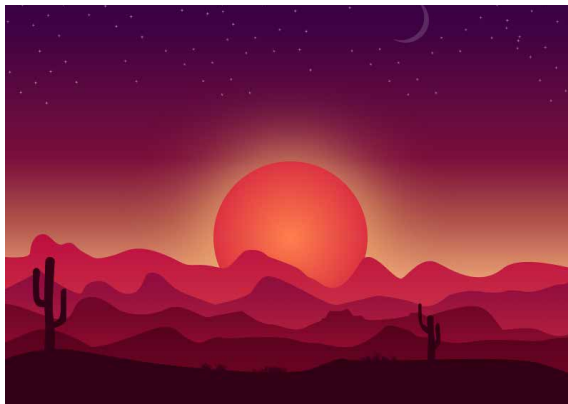
۱. البخاری/ کتاب الوضوء/ رقم: ۲۴۰

۲. البخاری/ کتاب أحادیث الأنبياء/ رقم: ۳۴۷۷

«بارپروردگارا! قومم را ببخش که مردمانی ناآگاهند.»

محمّد از آزار و اذیتِ دیگران نیز درمی‌گذشت و انتقامِ او هرگز برایِ خودش نبود. مسلم نیشاپوری در گزارشی آورده هنگامی که زنی یهودی گوشتِ گوسفندِ آمیخته‌شده به سم برایش آورد و او از آن گوشتِ سمّی خورد، چهره‌اش تغییر نمود و اثراتِ آن سم در بدنش مؤثر واقع گردید. سپس آن زن را فراخواند و دلیلِ این کار را از او پرسید. گفت: «أردت لأقتلك!» (خواستم تو را بکشم!). یارانش که جسارت و گستاخیِ این زن را مشاهده نمودند از محمّد کسبِ اجازه نمودند تا او را بقتل برسانند، اما به آن‌ها پاسخ منفی (لا) داد و از او گذشت نمود

و رهایش گذاشت.^۱

هنگامی که طفیل پسر عمرو از قبیله‌ی دوس همراه یارانش بر محمّد وارد شدند گفتند: ای فرستاده‌ی خدا، دوس امتناع ورزید و اعراض کرد، خداوند را علیه آنان استدعاء بفرما چراکه زیان‌دیده و هلاک شدند. محمّد گفت:

«اللهم اهد دوساً واث بهم.»^۱

«پروردگارا! قبیله‌ی دوس را هدایت
بفرما تا به اسلام درآیند.»

هرکس چنین رفتارهایی می‌بیند، ناچار یا باید آن‌را افسانه‌های تاریخی‌ای بداند که جعل کرده‌اند (که با توجه به وفورِ گزارش‌ها و تلاشِ محدّثانِ جرح و تعدیل و تاریخ‌دانان و سیره‌نگاران کاملاً بعید بنظر می‌رسد)، یا باید بپذیرد که این رفتارها برایِ کسانی که خصایصِ اهلِ نبوغ و خرد و اخلاق را می‌شناسند، رفتارهایِ ویژه‌ای‌اند که نمونه‌هایِ دیگری نظیرِ آن در تاریخ یافت نمی‌شود.

در واقع نمی‌دانیم چه صفاتی برایِ

۱. البخاری / کتاب الجهاد والسير / رقم: ۲۹۳۷

۱. مسلم / کتاب السلام / رقم: ۲۱۹۰

محمد بیاییم تا او را یک انسان معمولی جلوه دهیم که در مقطعی از تاریخ زیست و صرفاً اصلاحاتی ایجاد نمود، سپس بارش را بست و وفات نمود و به همین اکتفا کنیم و بگوییم او مردِ زیرکی بود! چه بیماری‌ای به او نسبت دهیم تا سخنانش را کم‌ارج سازیم و وجهه‌ی او را نزد دوستان و آنانی که مشتاق‌اند او را بشناسند خراب کنیم و آنان را در محبتی که نسبت به این مرد دارند بددل و شکاک نماییم؟ به آنان بگوییم اسکیزوفرنی داشت؟ ولی سخنانِ محمد از یک ذهنِ مشوش و پریشان برنخاسته است. او می‌دانست چه می‌گوید و می‌دانست چه می‌کند. می‌گویند قرآن را محمد نوشته است. آیا کتابی که یک کلامِ کودکانه در آن یافت نمی‌شود و نه سخنی که از ذهنِ دیوانگان برخیزد در آن وجود ندارد و کاملاً با یک نظم ویژه و دارای پندهای اخلاقی است، می‌تواند سخنانِ یک بیمارِ اسکیزوفرنی باشد؟

“Of all the world’s great men, none has been so much maligned as Muhammad.”

«از میان تمام بزرگانِ انسانان جهان، هیچ‌کسی باندازه‌ی محمد موردِ اتهامات و افتراءاتِ دروغین قرار نگرفته است.»
| ویلیام مونتگومری وات (William Mont-gomery Watt)

بگوییم محمد یک بیمارِ پدوفیلی بود؟ چگونه می‌توانیم چنین تهمتِ ناشایستی به این انسان بزنیم درحالی‌که با دختری که به سنِ بلوغ رسیده ازدواج کرده است؟ آیا ابو‌الحکم و سرسخت‌ترین دشمنانِ محمد جملگی عقل‌شان به این نرسید که محمد را به کودک‌بازی متهم کنند و بگویند این محمد که ادعای نیک‌خلقی می‌کند، یک کودک‌باز از آب درآمد، پس چگونه عقل‌تان را به یک انسانِ پدوفیلی سپردید و او را بعنوانِ نمونه‌ی اخلاقی الگو گرفته‌اید؟ آیا ابو‌بکر و عمر که دخترشان را به ازدواجِ محمد درآوردند به چنین وقاحتی راضی بودند تا دخترشان

را دو دستی به یک بیمارِ جنسی بدهند؟ اگر محمدِ پدوفیلیا داشت، پس چرا برای یکبار هم در زندگانی‌اش نشانه‌هایِ کودک‌خواهی در او بروز نکرد و با وجودِ این‌که تمامِ دخترانِ زیبا و جوان او را بعنوانِ یک انسانِ خردمند و اهلِ صداقت و نجابت می‌شناختند و اگر از آنان خواستگاری می‌نمود، یک لحظه هم تأخیر نمی‌کردند، فقط به یک دختر اکتفا کرد؟ اگر طاقَتِ محمد برایِ کودک‌خواهی او را یاری نمی‌داد، چرا با زنانِ پیر و فرسوده و بیوه و کهن‌سال ازدواج نمود و همیشه نزدِ عائشه از محبتش به خدیجه می‌گفت و تا سنِ ۵۰ سالگی به یک زن اکتفا نمود؟ اگر اوجِ شهوتِ هر انسانی در زمانِ جوانی‌اش است، چرا محمد در زمانِ جوانی و آن‌هنگام که هر دختری را می‌خواست به ازدواجش درمی‌آوردند، شهوتش را نسبت به کودکان بروز نداد؟ و هزاران علامتِ سؤالی که در مقابلِ هر تهمتِ ناسزیده‌ی دیگری قرار می‌گیرد... ازاین‌رو این افتراها نمی‌تواند مستند باشد و کوچک‌ترین خدشه‌ای به شخصیتِ محمد وارد کند و از بزرگیِ اصلاحاتش بکاهد.

چارلز گوستاو لو بون (Charles Gustave Le Bon) پزشک و مورخِ فرانسوی در خصوصِ اصلاحاتِ محمد می‌گوید:

«معجزه‌ی بزرگِ محمد این بود که توانست پیش از مرگِ خود، قافله‌ی پراکنده‌ی عرب را گردِ هم آورد و از این کاروانِ سرگردان و پریشان، ملتِ واحدی تشکیل دهد، بدان‌سان که همه را در برابرِ یک دین خاضع کرده، فرمان‌بر و مطیع یک پیشوا گردند... شکی نیست که محمد از زحماتِ خود نتایج و بهره‌هایی گرفت که هیچ‌یک از ادیانِ قبل، از آن جمله کیشِ یهود و نصارا، چنین بهره‌هایی نصیب‌شان نگشت و ازاین‌رو ایشان حقّ بسیار بزرگی به گردنِ مسلمین دارد... ما اگر بخواهیم ارزشِ اشخاص را به کردار و آثارِ نیک‌شان بسنجیم، بطورِ مسلم محمد بزرگ‌ترین مردِ تاریخ است.»

تاجایی که از آثارِ مستشرقان می‌توان برداشت نمود، بیشترِ آن‌ها بر همین مسأله مؤتلف و معترف‌اند که دگرگونی‌هایِ قرونِ وسطا از عجیب‌ترین اتّفاقاتِ جهان است که این دوران از تاریخِ طیّ تحولاتی حیرت‌برانگیز از تاریکی به روشنایِ اندیشه و روشنگری کوچید و این دوران را عصرِ پرشکوه و طلایی نامیده‌اند که جهانِ مرهونِ خدماتِ روشنگری‌هایِ اصلاحیِ محمّد است.

فیلیپ آدلر (Philip Adler) درباره‌ی بیمارستان‌هایی که در این بُره‌هایِ طلایی و قرونِ اوّلیه وجود داشته و مسلمینِ خدماتِ رایگانِ پزشکی و مداوا ارائه می‌داده‌اند و نمونه‌ای درخشان از شیوه‌ی بهداری و اخلاقِ پزشکی و انسانیّت بی‌بدیل و ایمانی باصلابت است، می‌گوید:

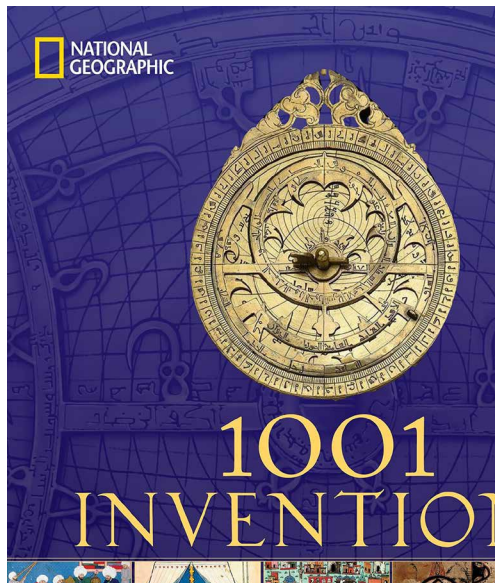
“...The hospital shall keep all patients, men and women, until they are completely recovered. All costs are to be borne by the hospital whether the people come from afar or near, whether they are residents or foreigners, strong or weak, low or high, rich or poor, employed or unemployed, blind or sighted, physically or mentally ill, learned or illiterate. There are no conditions of consideration and payment, none is objected to or even indirectly hinted at for non-payment.”¹

«بیمارستان بایستی تمامِ بیماران، مردان و زنان را تازمانی که کاملاً بهبود می‌یابند محافظت کند. بیمارستان بر خود الزام می‌داندست که تمام هزینه‌ها را پرداخت کند، چه این که مردم از دور آمده باشند یا از نزدیک، خواه ساکنِ همان شهر بودند خواه خارجی، قوی یا ضعیف، کم یا زیاد، ثروتمند یا

1. World Civilizations | By: Philip Adler, Randall Pouwels | P. 198

فقیر، شاغل یا بیکار، کور یا بینا، مریض جسمی یا روانی، عالم یا بی‌سواد و از هر صنفی که بودند. هیچ وضعیتی در نظر گرفته و قابل پرداختی وجود نداشت و هیچ‌کسی بخاطر ناتوانی و عجز در پرداخت هزینه‌ها حتی بصورت غیرمستقیم و مخفیانه مورد اعتراض و اتهام قرار نمی‌گرفت.»

کتاب معروف «هزارویک (۱۰۰۱) اختراع» که نشان از نبوغ و خلاقیت مسلمین قرون طلایی اسلام دارد.

با توجه به این‌که کیش محمد مردمان را به علم‌اندوزی دعوت می‌کرد، توده‌ی مردم علاقه‌ی خاصی به دانش‌اندوزی و ترجمه‌ی آثار و خلق کتب مفید در زمینه‌های پزشکی و حیوان‌شناسی و گیاه‌شناسی و ریاضیات و شیمی و سایر فنون و علوم پیدا نمودند و کتب گرانمایی را تألیف و تصنیف کردند و اروپا و سایر نقاط دنیا نیز از آثار مسلمین به بهترین شیوه استفاده نمودند. پیروان کیش محمد حتی در داروسازی نیز رانک اول را بدست دارند، چنان‌که در قرطبه جدای از فنون نساجی و فناوری‌های نظامی و چاپ

کتاب و دوخت و تولید پارچه و... رشته‌ی داروسازی را نیز ابداع کردند.

لیسا یونت (Lisa Yount) در کتاب «The History of Medicine» می‌گوید:

«دانشمندان اروپایی، هنگامی از آثار پزشکی آگاهی یافتند که به شهرهای تحت کنترل مسلمانان مانند قرطبه در اسپانیا درآمدند. آن‌ها به نوبه‌ی خود دایره‌ی المعارف‌ها را به زبان لاتین ترجمه کردند که اکثر اروپایی‌های تحصیل‌کرده قادر به مطالعه‌ی آن بودند. برخی اوقات کتاب‌ها به زبان‌های متداول‌تر اروپایی مانند فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه می‌شدند. مسلمانان بیمارستان‌های بزرگی در قاهره، بغداد و شهرهای دیگر بنا نهادند. پزشکان مسلمان بر داروها احاطه داشتند و اولین داروخانه‌ها که در کار ساخت و فروش دارو بودند در کشورهای

محمد برخی توصیه‌های پزشکی می‌نمود، اما او پزشک نبود و خود او می‌گفت: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم» (شما به کارهای دنیایی تان داناترید).

| مسلم / کتاب الفضائل / رقم: ۲۳۶۳ |

و همچنین در زمینه‌ی تخصص پزشکی می‌گفت: «من تطبّب ولم یعلم منه طبّ قبل ذلک فهو ضامن» (هر که طبابت کند و تا قبل از آن چیزی از علم پزشکی ندانسته باشد، او ضامن و مسؤول است). | سنن التّسائی / کتاب القسامة / رقم: ۴۸۳۰ / حسن |

از این رو بنظر می‌رسد اصطلاح «طبّ نبوی» یک اصطلاح نادرست باشد که امروزه برخی از توده‌ی نادان دکان باز کرده تحت این نام به مداوای مریضان می‌پردازند، درحالی که هیچ از علم پزشکی نمی‌دانند، **که این اهانتی بس بزرگ به ساحت عقل و علم و دین است**،

بالین که محمد چنان که از تاریخ‌دان و پزشکی بنام «قفطی» گزارش شده، پیروانش را دستور می‌داد نزد پزشکی بنام «حارث پسر کلد» که پزشک کسرا انوشیروان بود و بعدها اسلام گزید بروند تا آنان را معاینه نماید. بنقل از ابن قیم جوزیه نیز مشهور است که محمد، سعد پسر ابی‌وقاص را نزد حارث فرستاد تا او را مداوا کند، و نگفت نزد من بیا تا با طبّ نبوی تو را درمان کنم!

مسلمان بوجود آمدند.^۱

یقیناً دین و آیین هیچ انسانی کسی را به یک دانشمند تبدیل نمی‌کند، همان‌طور که نسب کسی سبب سرافرازی او نمی‌گردد، اما نکته‌ی مهم این است که بدانیم کیش محمد بسیار در ترغیب و تشویق دانش‌پژوهی و گردآوری علم و اصالت دانایی مؤثر بود. آن‌زمان که مردم برای اصلاح امور خود نزد کاهنان می‌رفتند، محمد اصول کار کاهنان را زیر تیغ نقد می‌گرفت. هنگامی که مردم رعدوبرق را نشان از قهر خدایان می‌دیدند و اگر مرگ یکی از بزرگان با کسوف و خسوف مصادف می‌شد و آن را به سبب شومی مرگ آن شخص می‌دانستند، محمد اعتقاد آنان را اوج بی‌خردی می‌شمرد. زمانی که تأثیر اختران و بدشگونی طالع بخت به یک اصل علمی تبدیل شده بود، محمد نحسی آنان را خرافات قلمداد می‌کرد. برآستی چنین انسانی هرگز نمی‌تواند دشمن خردمندی و علم‌ورزی و دانش‌وری باشد.

۱. تاریخ پزشکی / لیسایونت / صفحه‌ی ۳۳

گنبدی که بر قبرِ محمدِ پسرِ ادریسِ شافعی
و محمدِ بخاری ساخته‌اند، درحالی‌که خودِ
شافعی و بخاری این کار را **بدعتی بسیار**
پلشت و جزو **گناهانِ بزرگ** (کبائر الذنوب)
برمی‌شمردند.

گنبدی که گفته می‌شود قبرِ پیام‌آوری بنام **یحیی**
است، و مخالفتِ صریح با گفتاوردِ محمد که می‌گفت:
«اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد اشتدَّ، غضب الله علی
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.»
«بار خداوندگارا، قبرم را بُتی قرار مده که
پرستیده گردد و بسویم بارِ سفرِ بسته شود،
خشم و قهر و غضبِ خداوند بر ملت‌ی است که
قبرِ پیغام‌بران‌شان را مساجد قرار دادند.»
| لفظ برای: موطأ (۲/۸۹۲)، بخش دوم با لفظ (لعن
الله - قاتل الله) بگزارشِ بخاری و مسلم |

محمد بعنوانِ یک
ریفورمیستِ بمانندِ یک
انسانِ بزرگ زیست و
مانندِ یک انسانِ بزرگ
که خود را در قبالِ
اندیشه‌هایِ اصلاحی‌اش
وقف نمود، جان داد.

۲۳ سال خود را برایِ
تنقیحِ باورهایِ پُلی‌تئیستیِ مردم
بشکنجه انداخت و در معرضِ
انواعِ ریسک‌هایِ جانی قرار
گرفت و در حدِّ توانش کوشید

حالِ خسته‌ی انسان‌ها را از جورِ شاهان و
شاهزادگان و اشرافیان که معتقد بودند خونِ
خدایان در رگ‌هایشان جاری است خوب
کند و پیکرِ چاک‌چاکِ انسانیتی را که دیگر
رمقی برایِ شکوفایی نداشت مرهم ببخشد،
اما بیشترِ پیروانش از کرکترِ بی‌همتایِ او
تنها به این اکتفا کردند که برایش فستیوالِ
بعثت و برات و مولودی برگزار کنند و به
قصیده‌سرایی و غزل‌خوانی و چرندوپرند
مشغول شوند. محمد خود از آنچه‌که در
دین نوظهور بود اخطار داده بود و می‌گفت:

«شَرّ الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار.»^۱

«بدترین کارها (بی دین)، امورِ نوظهورش است، چراکه هر امرِ بی سابقه‌ای (در دین) بدعت است، و هر بدعتی گمراهی، و هر گمراهی‌ای در آتش.»

پلیرِ فوتبالی که رویِ دستبندش نوشته شده:
«أنا كلب الرّقيّة.»

«من سگِ رقیّه هستم.»

عکسِ پایین نیز، همین عبارت رویِ هودِ
اتومبیل نوشته شده است.

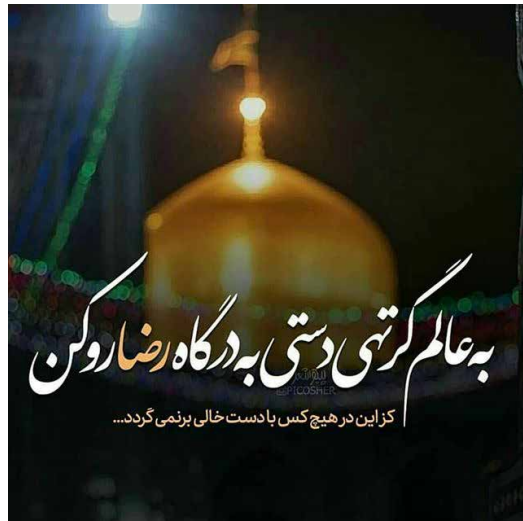

بدعت در اصطلاحی که دانش‌پژوهانِ دین تعریف کرده‌اند بچیزی اطلاق می‌گردد که در دین سابقه‌ای نداشته و کسی آن‌را به دین بیفزاید آنقدری که آن کردار یا گفتار، رنگ‌وبویی دینی بخود بگیرد. ازاین‌رو ساختِ Com-puter و اتومبیلِ Lamborghini و... در شمارِ بدعت‌هایِ نکوهیده نیست، اما امورِ دیگر در ساحتِ دین که هیچ دلیلِ محکمی برایِ آن وجود ندارد، بدعتی نکوهیده بشمار می‌رود، حتّی اگر آن امر ظاهراً وجهه‌ای نیک داشته باشد، مانندِ فستیوالِ مولودی، زیرا خودِ محمّد بآن دستور نداد و همدمان و رفقایِش نیز بچنین کاری اقدام نکردند.

عائشه نیز که ۴۸ سال بعد از محمّد زنده بود، روزی ازروزها برایش جشنِ میلاد و سوگِ مرگ (جز عزاداری سه روزِ اوّل) نگرفت.

بخشِ بزرگی از این‌که چهره‌ی دین، اصالتِ خود را از دست داده و نقابِ اهریمنانه‌ای

۱. سنن التّسائی / کتاب صلاة العیدین / رقم: ۱۵۷۵ / صحیح

رضا، پیشوای پارسا می‌گفت:
«اللّٰهُمَّ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ،
اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَأُبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الَّذِينَ ادْعَوْنَا مَا لَيْسَ لَنَا
بِحَقٍّ...»

| بحار الأنوار / المجلسي / جلد ۲۵ / صفحه ۳۴۳ |
«بارالها! من از حرکت و توانایی بسوی تو براثت
می‌جویم، چراکه هیچ جنبش و استطاعتی جز به تو
نیست. بارالها! به تو پناه می‌برم و بیزاری می‌جویم بسوی
تو از کسانی که چیزی درباره‌ی ما ادعا می‌کنند که حق و
حدّ ما نیست. خداوند! اظهار بیزاری می‌کنم در محضرتو از
آنانی که چیزهایی در مورد ما می‌گویند که ما خود در وصف
خویش نگفته‌ایم، خدایا! آفریدن در دستِ توست و رزق را تو
فرو می‌فرستی و جز تو را پرستش نکرده و جز از تو استعانت
نمی‌طلبیم. بارپروردگارا! تو خالق ما و پدرانِ اوّل و آخر ما
هستی. ای خدایا! ما بنده‌ی تو و بنده‌ی بندگانت هستیم که
برای نفسِ خود صاحب هیچ نفع و ضرری نیستیم و اختیار
مرگ و زندگی و برانگیختن را نداریم. خدای من! هرکس
گمان کند که ما ارباب هستیم، از او تنفر می‌جوئیم، و هرکس
ادعا نماید که خلق و رزقِ بدستِ ماست، از او چنان براثت
می‌جوئیم که عیسی پسر مریم از نصارا ملالت جست. بار خدایا!
ما خودمان را چنان که آنان ادعا می‌کنند فرا نمی‌خوانیم، پس
به آنچه می‌گویند ما را مؤاخذه مکن، و از آنچه زعم می‌دارند
ما را بپخش، و در زمین اثری از آن‌ها مگذار، چه این که اگر
رهایشان کنی بندگانت را گمراه می‌سازند، و جز فرزندانِ
بزهکار و کافرِ سرسخت نمی‌زایند و دنیا نمی‌آورند.»

به چهره‌ی آن کرده‌اند، همین
امورِ نوظهور است، چنان‌که مردم
گاه عادت کرده با دَف و رقص و
هوهو کردن که از سنت‌های صوفیه
از شیوخی چون بایزید بسطامی و
منصور حلاج و ابو الحسن خرقانی
و عطّار نیشاپوری و مولانا بلخی و
شمس و ابن عربی و شبستری و... به
آنان رسیده است، شعائرِ راهِ طریقت
و خان‌های نوکری برای پیرِ مغان و
راه‌ورسمِ تقلید از مُرشد را طی کنند
و بمرور با انجامِ امورِ دیگری چون
خنجرزدن بر پُشت و تیغ‌فرو کردن در
زبان و گونه‌ی خود، رسومِ کاهنانِ
معبدِ آمون و آخناتون را زنده سازند.
آلکسی دمیترویویچ سالتیکوف (Alek-
sei Dmitrievich Saltykov) در قرنِ
نوزدهم میلادی، یکی از رسومِ عجیبِ
مشرقیانِ صوفی‌منش که به کودکانِ
زیبارویِ علاقه‌ی غریبی داشتند را در
سفرش با عنوانِ از 'میانه تا تهران' با
توبیخ و انزجار چنین توصیف می‌کند:
«تازه بار انداخته بودیم که شب،

صدایِ یک موسیقیِ وحشی که از چادرِ مهماندارِ بگوشِ ما می‌خورد، ما را مجبور نمود بِمنزلِ مهماندارِ برویم. یحیی‌خان و پسرِ او فرخ‌خان که با لباسِ پذیرایی از شالِ کشمیرِ نشسته بودند، با کمالِ ابهت، رقصِ بسیارِ عجیبی را که بهمراهیِ موسیقیِ ای‌مشئوم و ناموزون انجام می‌شد تماشا می‌کردند. رقص‌ها دو پسرِ دوازده الی سیزده ساله بودند که لباسِ زنانهِ پتن کرده و پاچین‌های بلند و گیسوانِ دراز داشتند. در دستِ آن‌ها قاشک‌هایِ مسین بود، رقصِ آرام و سنگینِ آن‌ها گه‌گاه بطورِ غیرقابلِ تحمّلِ سریع و وحشی می‌شد. چند فانوسِ کاغذی که بدِرخت‌ها آویزان کرده بودند و یا نوکرها در دست داشتند و دو شمع که رویِ زمین نهاده شده بود، بر این جشنِ مسکینِ شبانه پرتو می‌افکند. آن محوطه را

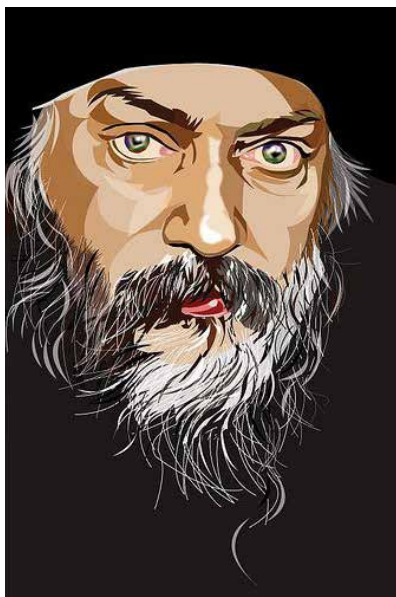

حافظ شیرازی که امروزه دگانداران و شیادان او را «**لسان الغیب**» (زبانِ غیب) می‌دانند، یکی از **چاپلوس‌ترین** شخصیت‌هایی بود که تاریخِ سراغ دارد. او همواره ستایشگرِ شاهانِ جنایتکار و از مدّاحانِ درباری بود. حافظ در بیتی در بابِ پیروی از شیخ‌هایِ مکار و نیرنگ‌باز که توده را ببردگی می‌گیرند می‌سراید:
به می سجادِ رنگین کن گرت پیرِ مغان گوید
که سالک بی‌خبر نبود ز راه‌ورسمِ منزل‌ها

باغِ سلطنتی می‌نامیدند،
 اما وقتی ما آنجا بودیم
 هیچ نامی بآن نمی‌شد
 گذاشت و غم‌زدگی در
 آنجا حکم‌فرما بود.
 رقص، که لحظه‌ای قطع
 شده بود، نخست با
 سلام و تعظیم‌هایِ بلند
 بالا، از طرفِ رقصانِ
 جوان شروع شد. بعد،
 حال‌الهامِ بخود گرفت.
 رقصانِ بصدایِ موسیقیِ
 گریه‌آور و جگرخراش،
 باهسته‌چرخیدن و
 انداختنِ سرِ بعقب

پرداختند تا موهایِ خود را بُموج اندازند و بازوهایِ خود را بلند داشتند تا کمرِ آن‌ها نمایان شود. گاهی خم می‌شدند برایِ آن‌که زنگ‌هایِ خود را نزدیکِ زمینِ صدا درآورند، گاهی آن‌ها را بگوشِ خود نزدیک می‌نمودند و بنظر می‌رسید آهنگِ آن‌ها را با دقتِ گوش می‌دهند. زمانی این کودکانِ بدبخت، رقصِ خود را با یک آوازِ شکوه‌آمیز و یکنواخت همراه می‌نمودند. سپس، غفلتاً و بدونِ واسطه، شروعِ بجهیدن می‌کردند و سرِ خود را مانندِ کینه‌توزی تکان

می‌دادند و فریادهایِ ناله و زاری می‌کشیدند. گیسوانِ دراز و لباس‌هایِ آن‌ها بدونِ نظم حرکت می‌کرد و سازها هم قوّتِ خود را مضاعف می‌نمودند. ما مدّتِ زیادی تابِ تأثیرِ این موسیقی را که بر حواسِ اروپایی رنج‌آور بود نیاوردیم، و چون چنین قضاوت کردیم که جایِ ما در این محفلِ وحشی نیست، پنهانی من و دکتر بیرون آمدیم و هریکِ بطرفِ چادرهایِ خود برایِ خواب روان شدیم. اما صداهایِ ناموزونِ موسیقیِ ایرانی و زنگوله‌هایِ مسین و آوازِ شکوه‌بارِ کودکان که گویی بر بختِ خود می‌گریستند، مدّت‌ها در ما یک‌نوع

غم‌وغصّه‌ای نگه داشت. در این شبِ غمگین، شبی که هیچ میلِ بخواب نداشتیم، ایرانِ بنظرِ من آن‌طور که در حقیقت است آمد، نه آن‌طوری که در کودکی تصوّر کرده بودم. دیگر آن باغ‌هایِ معطر از گلِ سُرخ، با چشمه‌هایِ جاری که در آنجا، در اسرارِ برگ‌ها، زن‌ها، همان‌طور که تنها در تخیل دیده می‌شوند در گردش هستند، وجود نداشت. تمامِ تصوّراتِ درخشانِ من از بین رفت. زمینِ خشک و غارت‌شده تا چشم کار می‌کند، بنظر می‌رسید با کفنی از سعیر پوشیده شده باشد. این نغمه‌هایِ غم‌فزا که مرا تعقیب می‌نمودند، فریادهایِ رنجِ کشوری بود که بدستِ بدبختی و سیه‌روزی سپرده شده است.^۱

اوشو (Osho) در بابِ دشمنی با دانش‌اندوزی و نوکری برایِ شیادان در کتاب «الماس‌هایِ آگاهی» می‌گوید: «**دانش، جهلِ خالص** است. **مُريد باش نه دانشجو**، زیرا دانشجو در پیِ پروردنِ نفس است، او در پیِ بزرگ‌کردنِ خود است، کنجکاو و پُرسشگر است، می‌خواهد بداند و دانش جمع می‌کند. مُريد اشتیاقی به جمع‌آوریِ دانش ندارد، او می‌خواهد ببیند، او می‌خواهد باشد. مُريد آماده است تا تمامِ دانسته‌هایش را دور بیندازد و خالی و سبک شود.»

این در میانِ نثوصوفیسم که بعد از قرونِ اوّلیه از کیشِ اسلام پدید آمد رسم بود تا به رقصِ سماع پردازند و با حرکاتِ گسیخته و جهیدن‌هایِ ناموزون به این‌سوی و آن‌سوی در مقابلِ تماشاگران در جشن‌هایِ خودساخته‌اشان و بمناسبت‌هایِ بی‌سابقه‌یِ دیگر به

۱. مسافرت به ایران / آلکسی سالتیکوف / صفحات ۵۳-۵۶

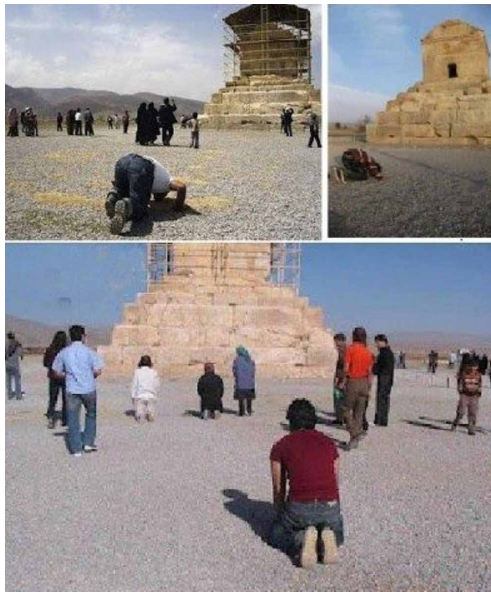
نمونه‌ای از رفتار برده‌منشانه

ادایِ سلکِ طریقتِ پردازند.
نئوصوفیست‌ها کم‌کم به
نربازی و کودک‌بازی نیز
مشغول شدند و آیینِ امردبازی را
می‌توان در شعرِ شعرایِ معروفِ
صوفیه نیز بوفور دید. رسمِ
کودک‌بازیِ بمرور به یکی از
رسومِ جاافتاده در میانِ تصوّف

و بسیاری از مردم از شاهان و شهریاران و بدکیشان و حتّی شمارِ زیادی از افرادِ بظاهرِ
متدین تبدیل شد که بموجبِ آن بایست غلام‌هایِ جوان به بسترِ آنان بروند تا از آنان
کام گرفته شود. آلودن به این ناپاکی‌ها نمونه‌ای از ایمانِ اهریمنی است.
در نثری نیز گزارشی از میلِ کُزدینان به کودک‌بازی نقل شده، چنان‌که ابوالفرج اسپهانی
در کتابِ «الأغانی» آورده:

«غمز ابن سیابة غلاماً امرد ذات يوم فأجابه، ومضى به إلى منزله، فأكلا وجلسا
يشربان. فقال له الغلام: أنت ابن سیابة الزّندیق؟ قال: نعم. قال: أحبّ أن تعلّمني
الزّندقة. قال: أفعل وكرامة. ثمّ بطحه على وجهه، فلمّا تمكّن منه أدخل عليه، فصاح
الغلام أوه! أيش هذا ويحك؟ قال سألتني أن أعلمك الزّندقة، وهذا أوّل باب من
شرائعها.»

«روزی ابن سیابه، پسرکِ امرد و زیبارویی را فریفت و او را بخانه بُرد و با یکدیگر
خوردند و نوشیدند. پسرک به او گفت: تو همان ابن سیابه‌یِ زندقه‌یِ هستی؟
گفت: آری. کودک گفت: چنینم پسند است که زندقه را بمن یاد دهی. گفت:
چراکه‌نه! با کمالِ میل! ابن سیابه آن پسرک را به رو خواباند و وقتی او را در
محلّش قرار داد، به گاییدنِ پسرک مشغول شد. ناگه از پسرک نعره‌یِ آه و آخ
بلند شد. پسرک گفت وای بر تو این چکاری است که می‌کنی؟! گفت: از من
خواستی تا زندقه را بتو یاد بدهم و این اولین ماده از مفادنامه و قوانینِ زندقه
است.»

«سجده بر قبر کوروش در پاسارگاد»
 «تمامه پسر شفی گوید وقتی با فضاله پسر
 عبید در کشور روم در منطقه‌ای که بدان
 رودیس گفته می‌شد بودیم، یکی از دوستان مان
 درگذشت. فضاله گفت قبری برای او مهیا
 کنید، سپس آن قبر را هم‌سطح زمین کردند و
 گفت: از پیغام‌بر شنیدم که **دستور داد قبور
 را با خاک یکسان کنیم.**»
 | مسلم/ کتاب الجنائز/ رقم: ۹۶۸ |
 و این بدرستی روش نیکویی است، زیرا تقدیس
 قبور و گنبد و بنا بر آن، توهم نوعی قداست
 مبالغه‌آمیز را تداعی می‌کند که بموجب همین
 بود **قبرپرستی** در میان ملل شایع شد.

اغلب مردم می‌پندارند که ریش، پیشانی پینه‌بسته و کبود، تسبیح
 و انگشتر و... نماد زهد و پارسایی‌اند. کاش توده‌ها روزی به این
 درک ساده برسند که صرف عصا و نعلین و انگشتر و عمامه **به
 هیچ انسانی تقدس و احترام نمی‌بخشد.** ابو بکر علیه کسان
 اعلام رزم کرد که تمام شعائر دینی را انجام می‌دادند، ولی از
 دادن زکات به فقراء ابا می‌ورزیدند. محمد کسان را نکوهید که به
 رفقاییش می‌گفت شما نماز و روزه‌تان را در برابر نماز و روزه‌ی آنان
 خرد می‌شمارید. مگر کسی در عبادت می‌تواند خود را با خوارج
 مقایسه کند؟ آنان در جنگ‌ها نیز شجاع‌ترین مردم و سریع‌ترین‌شان
 بودند. در فصاحت زبانی و تأثیر کلام و مناظره کردن کسی بپایشان
 نمی‌رسید و راستگوترین مردم و راست‌ترین آنان بر عهدوپیمان و
 ورع بودند، اما چون فهم‌شان از دین بر پایه‌ی تأویلات نادرست
 بود، محمد گفت بعد از من ملتی می‌آید که قرآن می‌خوانند اما از
 حنجره‌هایشان پایین نمی‌رود و از دین خارج می‌شوند چنان‌که تیر از
 کمان... سپس آنان را «**شَرُّ الخلق و خلیقه**» (**شرورترین آفرینش
 و آفریدگان**) نامید.

| مسلم/ کتاب الزکاة/ رقم: ۱۰۶۷ |
 بنابراین تعجبی ندارد که دراویش و تصوف و سایر فرق دیگر که
 منتسب به اسلام‌اند، دورترین مردم از فهم دین باشند.

صوفی‌ها کم‌کم به سبب دوری‌شان از دیانت، بجای این‌که دنبال ریشه‌ی مشکلات
 باشند، از دهر و چرخ و فلک شکوه می‌کردند. آنان در ستایش محمد غلو کردند و
 قبرش را محلّ عبادت و مکان نذر و نیاز و مناجات و حاجات قرار دادند و این‌را
 می‌توان حتی در مدینه نیز مشاهده نمود.
 ما تصور می‌کنیم که اگر از محمد صفات فوق انسانی‌ای چون قضای حاجت‌نکردن و

«راه‌رفتن بر روی آتش» توسطِ عزادارانِ حسینی»

حسین جان سپرد تا با همین کجی‌ها
بجنگد، اما این نادانان طوری عزاداری
می‌کنند که یزید هم از این کارها شرم
می‌کرد!

«مراسم کپاروت یا انتقال گناهان به مرغ، با
کشتن آن‌ها و کوفتن‌شان به دیوار، از عباداتِ
یهودیان»

نداشتن و اندام بیولوژیکالِ رویینی را سلب کنیم، از شأنِ او کاسته و بجایگاهش بی‌حرمتی کرده‌ایم، درحالی‌که حتی در کتابِ قرآن‌نام هم محمد به چنین خصایصی وصف نشده و او بعنوان بشری یاد شده که جز ارتباط با وحی و الهام، از حیثِ نیازهای انسانی با سایر بشر تفاوتی ندارد و هرگز هم برای خود و دیگران صاحبِ نفع و ضرر نبوده و بطورِ استقلالی و دل‌بخواه ادّعای دانستنِ غیب نکرده است، چنان‌که از جانبِ زنی یهودی به او سم خورانده شد، ولی به چنین حيله‌ای پی نبرد.

محمد آمد تا باورِ انسان‌ها به شومیِ روزها و ماه‌ها و سال‌ها و اعداد و ارقام و اسمایِ نحس و بدشگون را بی‌اعتبار بگرداند، اما امروزه فقط به این اندازه فهمیده‌اند که بعد از آن‌که برقِ منزل یا اداره یا بیمارستانی پس از خاموش‌شدن روشن شود، برایش صلوات بفرستند، و هنوز معلوم نیست چه ارتباطی بینِ متصل‌شدنِ برق و

«شیخی که توسطِ مُریدانش حمل می‌شود،
نمونه‌ای از استبدادِ دینی و ایمانِ اهریمنی»

صلوات فرستادن وجود دارد! و بسیاری اعمال دیگر نظیر: فاتحه‌خوانی برای مُردگان، دعایی خاص بعد از ختمِ قرآن، بوسیدنِ قرآن، استفتاحِ نماز با «جل جلاله ماشاءالله...»، قراردادنِ قرآن بر روی سر یا رد شدن از زیرِ آن، آب‌پاشیدن بعد از روانه کردنِ کسی برای مسافرت و...، نوشتنِ نامِ «الله» و «محمد» و «خلفای صدرِ اسلام» بر دیوارِ مساجد، قمه زدن و نوحه‌خوانی، افزودنِ واژه‌ی «سیدنا» در نماز قبل از نامِ محمد، اذان خواندن بر گوشِ نوزادان، تلقین به مُردگان، گفتنِ «صدق الله العظیم» بعد از خواندنِ قرآن، ذکر کردن با تسبیح، مراسمِ هفتم و چهلم و پوشیدنِ لباسِ سیاه بنمادِ عزاداری، استفاده از نام‌هایی چون «عبد الحسین» و «عبد الرضا» و...، اطلاقِ لفظِ حاجی برای کسانی که از حج باز می‌گردند، استخاره با قرآن، ذکرِ نامِ خلفاء بعد از نمازِ جمعه و... همه از بدعت‌هایی هستند که پس از محمد و رفقایِش پدید آمدند.

بدرستی تنها چیزی که یک ایمانِ خردورزانه را بفساد و تباهی می‌کشانَد این است که ذهنِ بشر قابلیتِ انتقاد کردن و روشن‌اندیشیِ خود را از دست بدهد. هیچ چیزی مانندِ تعصبِ ناروا و قلاده‌های دُگماتیستی‌ای که یک ذهنِ خرافه‌پسند و عادت‌زده بگردنِ آویخته، یک ایمانِ خردمحور

«کشیش کلیسای ارتودوکس، سوار بر یک
مردِ جهتِ تطهیرِ وی از ارواحِ پلید»

در سال ۱۹۷۸ میلادی
کشیش کمونیستی بنام جیم
جونز (Jim Jones) مردم را
برای **بزرگ‌ترین خودکشی**
دسته‌جمعی متقاعد کرد و
باعث شد که حوالی ۹۱۰ نفر
بصورت دسته‌جمعی در یک
شهرک خودکشی کنند.

را به انحطاط و سیاهی نمی‌کشاند.

با فهم این‌که بنیادِ تغییرِ انسان وابسته به جهشِ ایمانیِ آن فرد است و از آن بعنوانِ وجدان و نفس و اراده و فراماده نیز یاد می‌شود، دو جبهه‌ی ایمانِ خردبنیاد که از نگرگاهِ یک اندیشه‌ی دینامیک و یک فکرِ پخته سو می‌گیرد، و ایمانِ اهریمنی که شاکله و بُن‌مایه‌ی آن از یک اندیشه‌ی سترون و یک فکرِ خام کنترل می‌شود، این دو موضع همیشه در کشمکش و تنازع با یکدیگرند و هرکدام دیگری را واپس می‌زند، اما این ماییم که انتخاب می‌کنیم با یک ایمانِ خردبنیاد زندگی کنیم یا یک ایمانِ خرافه‌بنیاد، و درکِ ما از این دو ایمان زمانی محقق می‌شود که زندگیِ بزرگ‌ترین انسان و مؤسسِ ارجمندترین تمدنِ بشری را آن‌گونه که بود، بدور از تعصب و توجیهاتِ بیجا از نو موردِ مطالعه قرار دهیم.

لئو شاهوفسکی 🖋️

۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی

📧 Shaahovsky@Gmail.Com